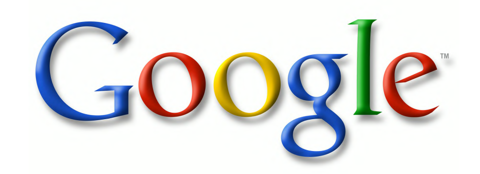

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

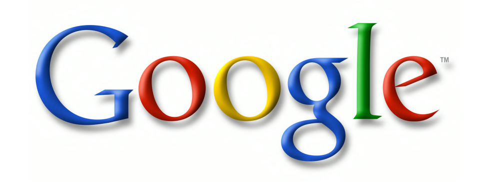
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

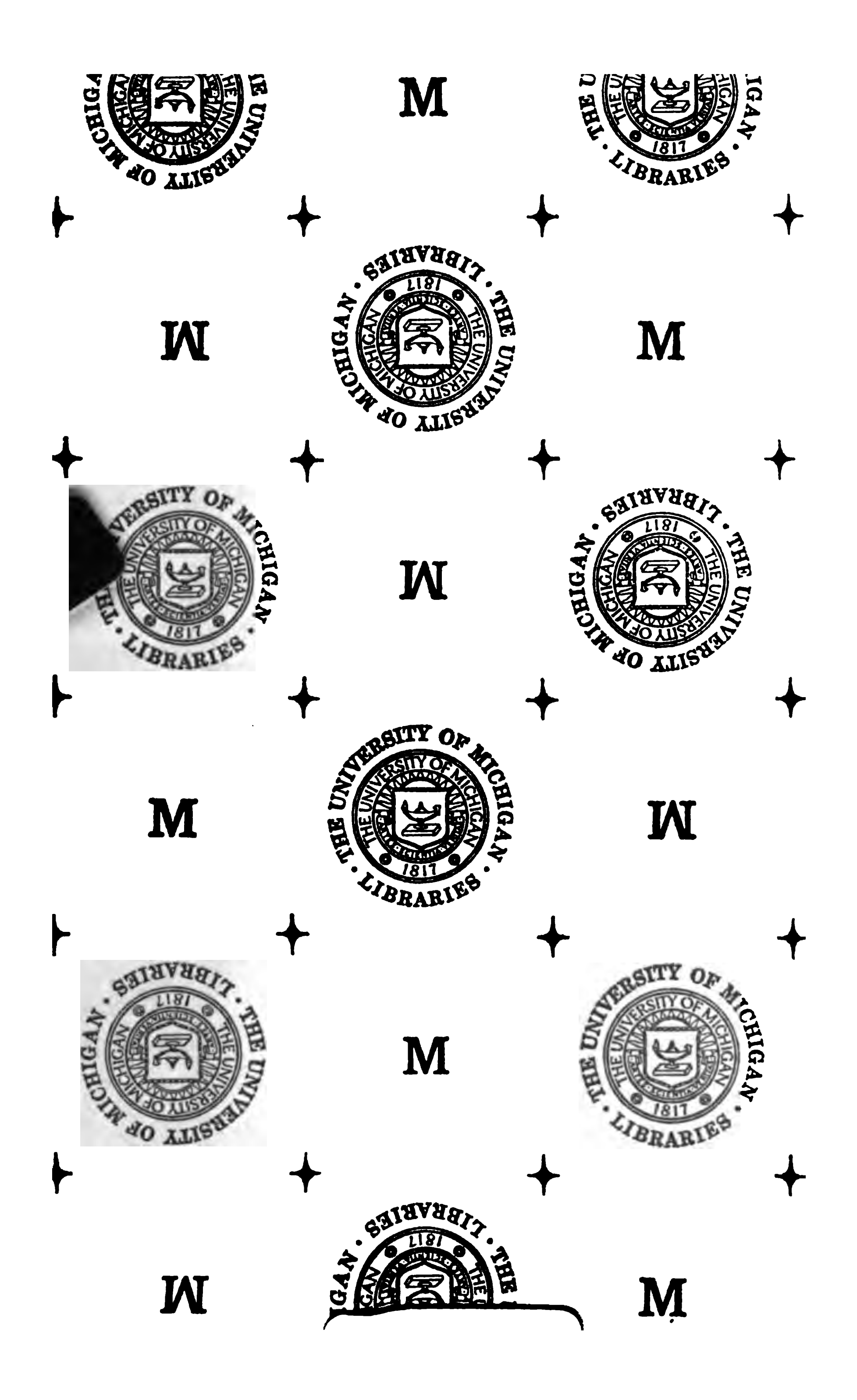
Nous vous demandons également de:

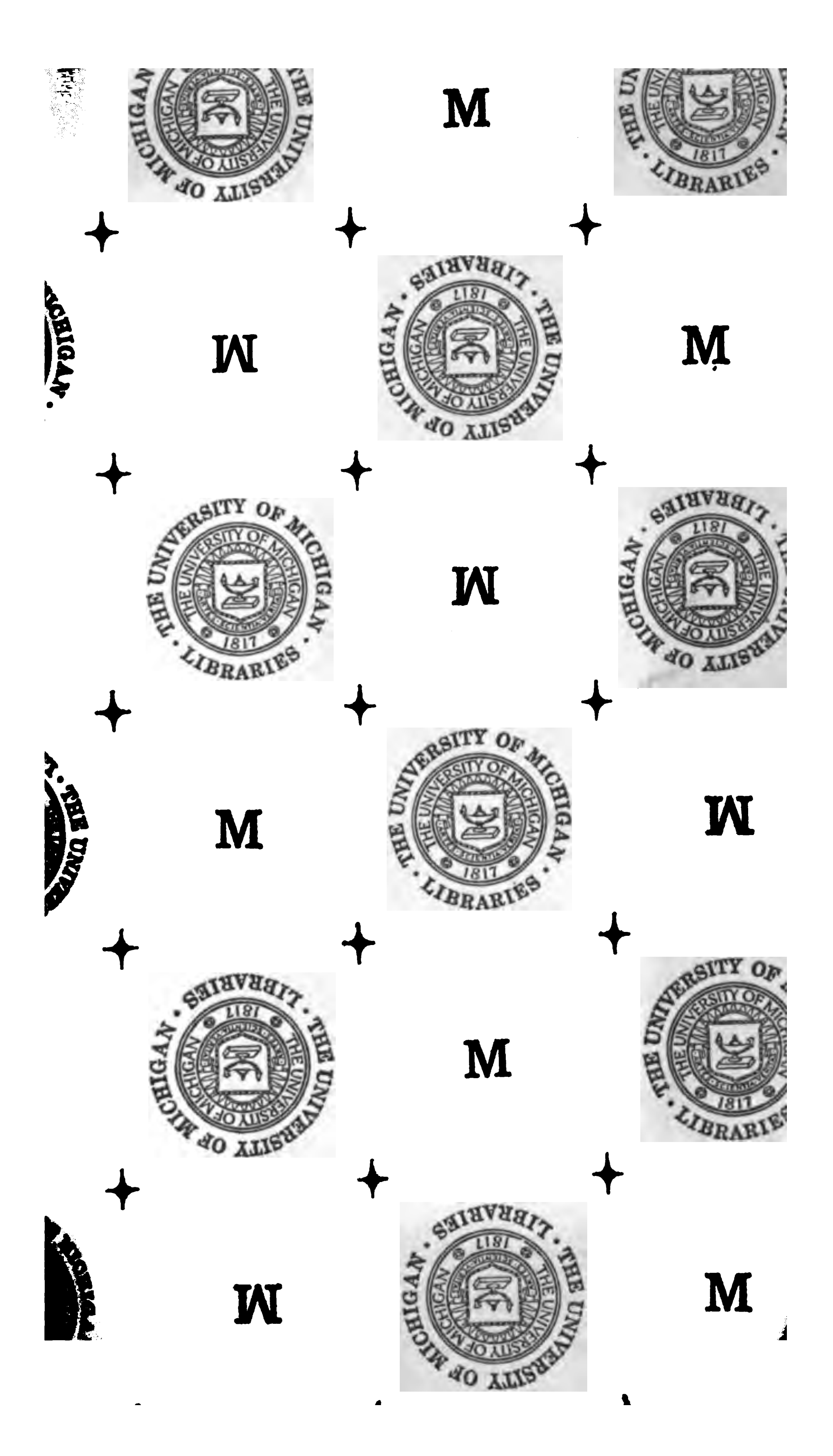
+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

B 979,060

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
1817
LIBRARIES
M

HISTOIRE

DE

LA LITTÉRATURE

FRANÇAISE.

TOME IV.

Paris. — Typographie de Firmin Didot, rue Jacob, 56.

55-1

HISTOIRE

DE

LA LITTÉRATURE

FRANÇAISE,

PAR D. NISARD

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE,

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

TOME QUATRIÈME

PARIS,

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cie,

IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE,

RUE JACOB, 56.

1861

Droits de traduction et de reproduction réservés.

PRÉFACE

Dix années se sont écoulées entre le troisième volume de cet ouvrage et le quatrième et dernier.

Je dois aux lecteurs qui ont bien voulu témoigner quelque impatience de ce retard une courte explication.

Quand j'ai commencé à mettre la main à ce volume, la révolution de 1848 venait d'élever à la dignité de maximes d'État les plus dangereuses des doctrines du XVIIIe siècle. En remettant en honneur les erreurs de cette époque, elle avait ravivé les préventions contre ses écrivains.

Partisan très-fervent des maximes opposées, si j'avais eu l'imprudence de juger ces écrivains dans le vif de ce retour de faveur et de disgrâce, j'aurais fait de la polémique au lieu de faire de l'histoire. Vainement me serais-je

efforcé de ne regarder leurs œuvres que par le côté de l'art; le philosophe invoqué par l'esprit d'anarchie m'aurait caché l'écrivain supérieur.

Je me suis donc abstenu, attendant que l'ordre, rétabli dans la société et dans les esprits, me permît de les juger, non comme des auxiliaires appelés en de mauvais jours pour des œuvres de destruction, mais comme des maîtres de l'art et comme les guides de l'esprit humain au XVIIIe siècle.

J'ignore si je les ai bien jugés; mais j'ai la conscience qu'au moment où ces pages ont reçu leur dernière forme, il ne m'était resté aucun ressentiment de l'usage qu'on avait fait de leurs erreurs contre les vérités conservatrices de la société humaine.

Cependant, pour J.-J. Rousseau en particulier, je sens que l'apaisement qui s'est fait en moi n'a guère modifié mes sentiments, et j'ai eu fort peu à changer, quant au fond, au chapitre qui lui est consacré, le plus anciennement écrit de ce volume. Rousseau a deux défauts pour lesquels je ne suis pas près de devenir endurant : c'est l'esprit de chimère et la déclamation. Fénelon lui-même n'a pas pu me

faire aimer l'esprit de chimère, quoique chez lui le rêve de la perfection vienne du cœur plutôt que de la tête, et que sa vie ait été aussi pure que son idéal. Combien dois-je en être plus choqué dans J.-J. Rousseau, chez qui l'esprit de chimère vient d'une tête par moments troublée, et dont la vie a si violemment démenti les maximes?

La déclamation ne m'est guère moins antipathique que l'esprit de chimère, dont elle est la digne sœur. Elle est le tour d'esprit de Rousseau, et c'est en cherchant la déclamation qu'il rencontre la grande éloquence.

J'ai dit la principale cause qui a retardé l'achèvement de cet ouvrage. Le lecteur n'a pas à se soucier s'il y en a eu d'autres. Qu'un livre ait été écrit dans le contentement ou dans la peine; qu'il soit sorti d'un esprit tranquille ou que chaque page en ait été disputée à des préoccupations douloureuses, peu lui importe. C'est à l'écrivain à se rendre assez maître de sa vie pour remplir son devoir envers le public et la vérité.

1er mai 1861.

HISTOIRE

DE LA

LITTÉRATURE

FRANÇAISE

LIVRE QUATRIÈME

CHAPITRE PREMIER

Guerre contre l'antiquité classique et l'antiquité chrétienne. — § I. Les trois campagnes contre les anciens. — Desmarets de Saint-Sorlin. — § II. Charles Perrault. — § III. Houdart de Lamotte. — Le type du spécieux. — § IV. Rôle de Fontenelle dans la guerre contre les anciens. Le bon et le mauvais Fontenelle. — § V. Guerre contre l'antiquité chrétienne. — Lamotte-Levayer. — Pascal. — Huet. — Bayle. — § VI. Effets du mépris des deux antiquités sur la littérature du XVIIIe siècle.

S'il est vrai que la perfection de l'esprit français, au XVIIe siècle, ait consisté dans son intime union avec les deux antiquités païenne et chrétienne, le jour où cette union sera rompue, ce jour-là verra l'esprit français déchoir, et le temps sera passé des œuvres parfaites. Quoi! déjà la décadence? Otons le mot, si l'on veut. Mais sachons voir la chose. Il vaut mieux y croire pour en avoir peur, que de la nier et d'en être envahi. Appelons d'un autre nom le changement qui s'accomplit dans les

lettres au XVIIIe siècle, soit ! pourvu que ce ne soit pas le nom de progrès et que les gains ne nous ferment pas les yeux sur les pertes.

§ I

LES TROIS CAMPAGNES CONTRE LES ANCIENS. — DESMARETS DE SAINT-SORLIN.

La guerre aux deux antiquités commença dès le dernier tiers du XVIe siècle. Plusieurs années avant Perrault, Homère avait été traité comme Aristote. Le scepticisme existait avant Bayle. Chose étrange, ou plutôt chose humaine, c'est dans le plus grand éclat de ces deux lumières, à la veille d'*Athalie* et du *Discours sur l'histoire universelle,* que se préparait contre les deux antiquités une double insurrection.

L'esprit de réhabilitation, qui est une des justices et peut-être une des faiblesses de ce temps-ci, a essayé de relever les adversaires d'Homère du ridicule qui s'attache à leurs noms. On a vu dans cette querelle la cause du progrès, respectable, dit-on, jusque dans les plus méchants écrivains. Je veux bien le reconnaître dans la révolte de la science renaissante s'attaquant, sous l'inspiration de Descartes, à l'autorité superstitieuse d'Aristote mal traduit et mal compris. Au moment où elle renversait la fausse idole, ses découvertes prouvaient au monde que l'idolâtrie de l'immobilité avait fait place au culte intelligent et fécond de l'observation et de l'analyse. Mais voir des champions du progrès dans les

adversaires de l'antiquité classique, c'est d'une indulgence ingénieuse ; ce n'est pas la vérité.

Je voudrais le dire sans me jeter dans l'extrémité opposée et sans affecter contre des hommes et des livres oubliés une sévérité qui ressemblerait à de la colère contre des morts (1).

Il y a eu, contre l'antiquité classique, trois campagnes où figurent, en tête des combattants, trois hommes qui sont bien loin d'être méprisables, les deux derniers surtout : Desmarets de Saint-Sorlin, Charles Perrault et Lamotte-Houdart.

Desmarets, un des familiers de Richelieu, négligé ou disgracié par Mazarin, employé par Colbert, membre de l'Académie française dès la fondation, s'était fait connaître d'abord par des comédies, des romans et des poëmes. Une conversion religieuse subite le jeta dans la controverse théologique. Dans l'un comme dans l'autre genre, le tour d'esprit du temps plutôt que le génie l'avait décidé. Il avait compris l'amour comme le comprenaient les précieuses, et la théologie telle que la défiguraient les disputes. On l'avait vu tour à tour se mêler de poésie sans être poëte, de religion sans être théologien, et prendre ces grandes choses tour à tour par le côté extérieur et de mode, tout pouvant être de mode en France, même la théologie.

(1) Les incidents de la querelle des anciens et des modernes ont eu dans ces derniers temps un agréable et piquant historien. Il faut les aller lire dans le livre de M. Rigault. Il m'a laissé à donner la morale de son histoire.

En 1670 l'oubli vint, ou plutôt fondit tout à coup sur Desmarets. Le siècle avait autre chose à faire qu'à lire ses poésies et sa controverse. Tous les illustres amants de l'antiquité occupaient la scène. Déjà Molière avait fait applaudir *le Tartuffe*, Racine *Andromaque* et *Britannicus;* on savourait les premières fables de la Fontaine; Boileau, déjà célèbre par ses *Satires*, faisait dans les cercles des lectures de l'*Art poétique*. Desmarets sentit le coup. Il éclata par un livre. « Sans considérer si je serai « suivi et soutenu, dit-il, j'entreprends le combat « contre les amants passionnés des Grecs et des « Latins qui voudraient nous faire quitter la plume « en nous mettant, s'ils le pouvaient, dans le dé- « sespoir de les pouvoir jamais atteindre (1). »

Ce cri de guerre était d'un homme accoutumé à emboucher la trompette épique. Son défi n'eut pas de réponse. Il se piqua au jeu, et l'année suivante il revint à la charge, assisté d'un champion déjà plus que blessé, son *Clovis* réimprimé. Un discours au roi, en tête du poëme, prenait Louis XIV à témoin « qu'il n'y avait pas de présomption à un « chrétien de croire que, par une supériorité dont « il rendait honneur à Dieu, il faisait de la poésie « mieux conçue, mieux conduite et plus sensée « que celle des païens. » Boileau ne crut pas offenser Dieu ni déplaire au roi en ne ratifiant pas la bonne opinion que Desmarets avait de ses vers.

(1) *Traité pour juger des poëtes grecs et latins.*

Des allusions fort peu voilées firent justice du *Clovis* ressuscité pour mourir encore, et des théories du discours au roi. Desmarets en vint aux injures. Boileau eut le bon goût de se taire. Son adversaire avait quatre-vingts ans et mourait deux ans après avoir lancé contre son jeune vainqueur le trait de Priam,

telum imbelle sine ictu.

Desmárets ne nous intéresse que comme un type. Il appartient à cette classe d'écrivains qui se servent de la plume de tout le monde pour ne dire que ce que tout le monde dit. Arrivé vieux à une époque où les nouveautés durables, l'invention, le grand style, allaient prévaloir, il ne put se mettre au pas des nouveaux venus, et il se fâcha. Toute la cause de sa guerre contre les anciens est sa vanité blessée. *Clovis* n'est pas lu; voilà le vrai tort d'Homère.

Les critiques de Desmarets contre les anciens, très-peu dignes de mention si l'on y cherche des raisons, méritent un regard de l'histoire à titre de préjugés littéraires propres à une époque et de travers d'esprit intermittents. Ce qui manque aux anciens, selon Desmarets, et notamment à Homère et à Virgile, c'est, faut-il l'écrire? le jugement. Il est très-vrai qu'ils n'ont pas jugé les choses et les hommes comme Desmarets. Ils n'avaient pas sous les yeux, pour peindre l'homme, l'idéal du *Clovis,* le guerrier sans faiblesse, toujours égal à lui-même,

que son courage n'emporte ni ne trahit jamais, un héros dans la langue des romans, un parfait dans la langue de la théologie. Souffrir des imperfections dans un personnage épique, c'était manquer de jugement. C'est le défaut d'Homère imaginant un Achille qui s'emporte et qui, pour une captive enlevée, refuse aux Grecs le secours de son bras. Virgile, à son tour, manque de jugement, quand il représente son Énée, à la vue de la tempête qui se déchaîne, frissonnant d'effroi :

Extemplo Æneæ solvuntur frigore membra.

Que Segrais connaissait bien mieux l'homme, et qu'il avait plus de souci de l'honneur d'Énée, lui qui « adoucissait cette grande peur » en traduisant ainsi :

Énée en fut surpris... (1)!

Ce n'est pas le seul bon office de ce genre que Segrais ait rendu à Virgile. Énée avoue, et devant qui? devant Didon, qu'à la vue de Polyphème s'avançant dans la mer à la poursuite de son vaisseau, il a gagné le large au plus vite :

Nos procul inde fugam trepidi celerare.....

Un héros d'épopée qui fuit, et qui en fait l'aveu, quelle honte! s'est dit Segrais; et, couvrant cette

(1) Ni Desmarets ni Segrais n'entendent le mot *frigore*, qui signifie le frisson religieux. Le pieux Énée a reconnu Junon. Ce n'est pas de la tempête qu'il a peur, c'est de la main qui la déchaîne.

fois encore l'honneur d'Énée, il lui fait dire ces mots plus séants :

> Nous partons.....

Tous les amis de Desmarets n'étaient pas de son avis sur les anciens. Huet, qui le qualifie d'esprit merveilleusement doué pour la poésie, et qui trouve dans ses poëmes « des pensées sublimes (1), »— ce qui n'est pas d'un ennemi, ce semble,—déclare qu'il eût jugé autrement Homère et Virgile « s'il se fût « appliqué à acquérir une plus parfaite connais- « sance de l'antiquité et de lui-même. »

Ainsi le premier adversaire de l'antiquité classique est un homme d'esprit qui parle des anciens sans les connaître, ignore l'homme et s'ignore lui-même; un poëte qui est à lui-même son propre idéal; un chrétien, s'il le fut sincèrement, qui n'a ni l'humilité ni la charité. A juger de la cause par le défenseur, on peut parier qu'elle n'est pas la bonne et qu'elle sera perdue.

§ II

CHARLES PERRAULT.

Le second champion des modernes contre les anciens élève la querelle par les principes dont il s'autorise, par le choix des modernes qu'il oppose aux anciens, enfin par le mérite de ses écrits. C'est

(1) *Mémoires de Huet,* livre IV.

Charles Perrault. Un petit livre de contes a rendu son nom populaire. Nous l'avons tous lu sur les genoux de nos mères. Il faut s'en souvenir en jugeant l'auteur.

Entouré de glorieux modernes, derrière lesquels il aurait pu faire aux anciens une guerre spécieuse, Desmarets se garde bien de les appeler à son aide, parce qu'il les sait prévenus en faveur d'Homère et de Virgile, et il trouve plus beau d'être seul contre tous; c'était dans les mœurs de ses héros.

Perrault rend la cause meilleure en adoptant la gloire de ces modernes, y compris Boileau, auquel il fait habilement une place parmi eux. Il la rend plus spécieuse en contestant la supériorité des anciens, non pas au nom de son goût particulier, mais par comparaison avec un idéal nouveau qu'il a soin de ne pas personnifier en lui.

Aussi, tandis que les provocations du vieux Desmarets obtiennent, pour toute réponse, quelques vers dédaigneux où Boileau tourne en ridicule ses poëmes et omet son nom, Perrault, soutenu de Fontenelle, a l'honneur d'avoir pour contradicteurs la Fontaine et Boileau.

Il n'est pas étonnant, selon lui, que les modernes soient les égaux des anciens. Ils *doivent* les surpasser. Le monde ne va-t-il pas de la sorte, que les derniers venus profitent de tout ce qui a été découvert, pensé, imprimé avant eux? On en sait plus sur les conditions du poëme épique qu'au temps d'Homère. On doit donc faire mieux que

l'*Iliade* et l'*Odyssée*. A ce compte, Chapelain, qui a beaucoup plus pensé qu'Homère aux conditions du poëme épique, *doit* être supérieur à Homère. Il le surpasse, en effet, selon Perrault. Il est vrai que ce n'est pas comme poëte, mais seulement par la conduite et l'art. Le bel avantage, si *la Pucelle* n'est pas lisible!

Une seule chose est sérieuse dans la polémique de Perrault, c'est ce travers d'esprit, propre à son temps, et qui, depuis le glorieux avénement des sciences dans les temps modernes, a pris les proportions d'un travers de l'esprit humain; je veux parler de la prétention des savants à juger des choses littéraires par les principes qui régissent les sciences. Confondre l'art dans les lettres avec la méthode dans les sciences, attribuer à l'un et à l'autre la même vertu, c'est une illusion plus ancienne que Perrault et qui lui a survécu. Rien de plus différent pourtant que ces deux choses. Dans les sciences, la méthode est plus qu'une partie de l'invention; à l'origine elle est toute l'invention et toute la science. En littérature, l'art a suivi les créations; les règles ne sont que les raisons du plaisir que nous prenons aux beautés des lettres. Appliquer la méthode scientifique, c'est-à-dire observer, analyser, classer, c'est faire trois opérations créatrices, c'est créer. Qui applique les règles littéraires n'a rien fait, si d'abord il n'a créé. Tel ouvrage où l'auteur y est resté fidèle, n'a réussi qu'à montrer ce qu'il était incapable de faire.

Étendre de la science aux lettres le principe de la raison substituée à l'autorité est un effet du même travers. Dans la pensée de Descartes menant la raison en guerre contre l'autorité, il s'agit de l'autorité qui, par lettres patentes de François Ier, condamnait Ramus pour crime de lèse-majesté contre Aristote; qui, en 1624, bannissait de Paris, par arrêt du parlement, tous les professeurs convaincus d'irréligion aristotélique; qui, jusqu'en 1671, menaçait de frapper de la même peine les gens suspects du même crime, et rendait nécessaire l'arrêt burlesque de Boileau.

Dans les lettres, contre quelle autorité était-il besoin de défendre la raison? Jamais roi ni parlement avait-il fait de l'admiration pour Homère une loi d'État? Il est vrai que les poésies homériques étaient enseignées dans les écoles. Personne ne les y avait introduites, sinon cette douce autorité qu'exerçaient les arts de la Grèce vaincue sur Rome victorieuse :

> Græcia capta ferum victorem cepit.....

et que sentirent, quinze siècles plus tard, ces vieillards de la renaissance, qui venaient s'asseoir sur les bancs des écoles pour y apprendre la langue de l'*Iliade*. Quelle apparence que la raison résiste à l'autorité d'Homère? Cette autorité n'est que son libre assentiment. Tout ce qui plaît à notre imagination dans la sublimité des fables homériques, tout ce qui touche nos cœurs dans cette première

et naïve expression des passions humaines, notre raison l'approuve, et elle y trouve sa part dans la leçon morale qui s'insinue sous le plaisir.

Il a fallu, pour en juger autrement, que Perrault et ses partisans prissent pour la raison le raisonnement scientifique appliqué aux choses de l'ordre moral, et l'homme jugeant ce qu'il ne sent pas. Nous connaissons de longue date cette raison-là. Au moyen âge elle s'était si bien confondue avec le syllogisme, qu'elle le mit à sa place, et qu'elle adora son simulacre. Au XVIIIe siècle, elle dira d'*Athalie* : « Qu'est-ce que cela prouve? »

Quand on raisonne si légèrement sur l'art et la littérature, il n'est pas étonnant qu'on soit mauvais juge de l'antiquité classique. C'est le cas de Perrault. Pour lui, Platon est ennuyeux, même dans la version de Maucroix où il l'a lu et qu'il vante. Ses dialogues ne valent pas les *Provinciales*. Voilà qui paraît moins mal jugé ; mais prenons-y garde, Perrault est janséniste. Son admiration pour Pascal n'est pas de l'admiration de moderne ; c'est de l'esprit de famille.

A ses yeux, Démosthènes « a la taille trop droite ; » il faut l'avoir « gracieuse. » Il ne dit que « le nécessaire ; » c'est trop peu. Pourtant, il y a du bon dans l'apostrophe aux guerriers morts à Marathon. A quoi doit-elle de plaire à Perrault? « Au fond terne » sur lequel elle se détache.

Horace n'est que la moitié d'un poëte satirique. Il faudrait le doubler de Juvénal. Il n'est pas besoin

de lire Sophocle et Euripide dans le grec ; Garnier et Hardi en donnent une idée très-satisfaisante. Le beau mérite qu'a eu Térence de faire parler ses personnages selon la nature ! La nature est tout au plus bonne dans les bois et la solitude. C'est en gens d'esprit qu'il fallait les faire parler. Ovide s'y entend bien mieux que Térence ; aussi est-il le poëte favori de Perrault.

Rien n'est bon dans Homère, ni le plan, ni les mœurs, ni la diction. Les caractères ne valent même pas ceux de Térence ; ils ne parlent ni selon la nature, ni en gens d'esprit ; Nestor intervenant entre Agamemnon et Achille, et leur disant qu'il a connu, dans sa jeunesse, des hommes plus forts qu'eux, est le plus mal avisé des médiateurs. Pour Achille, n'est-ce pas un étrange héros d'épopée qu'un homme qui demande à la déesse sa mère de le venger de ses ennemis, et qui reste sous sa tente pendant qu'on se bat ?

Je ne m'étonne pas, d'ailleurs, que le caractère d'Achille ait été si mal critiqué dans un temps où il était si médiocrement admiré. Où Perrault ne voit qu'un brutal, Boileau n'admirait qu'un type de la colère. Il y a tout un Achille que Boileau ne semble pas avoir plus connu que Perrault ; il y a le fils qui donne au souvenir de son père des larmes plus précieuses que celles que Boileau aime à lui voir verser *pour un affront ;* il y a l'ami de Patrocle, plus fidèle à l'amitié qu'à la colère ; il y a un sage aimable qui apaise les disputes parmi les hommes et

console les vaincus; il y a un homme qui, dans la solitude de sa tente, a beaucoup pensé sur le bien et le mal, sur la vie, sur la destinée, sur lui-même, le premier type de cette mélancolie que l'âme d'Homère a connue avec tous les sentiments qui sont de l'homme. Une idée trop étroite de l'unité du caractère dans les personnages épiques semble avoir caché à Boileau et à Perrault le véritable Achille. Tous les deux ont dans l'esprit un idéal de héros qu'ils ont pris, Perrault dans les romans, Boileau dans les poétiques d'alors. Achille n'est qu'un homme.

Il n'y a pas d'apparence que, se trompant si fort sur les anciens, Perrault fût un bon juge des modernes. Il met au même rang les médiocres et les excellents, et il n'admire pas les excellents par les bonnes raisons. Bossuet est nommé, pour l'histoire, à côté de MM. de Cordemoy. Molière fait nombre dans une liste où figurent

> Les galants Sarrazins et les tendres Voitures...

La Fontaine est à priser pour un certain sel, qui n'est pas le sel attique, dit Perrault, et où il entre « une naïveté, une surprise et une plaisanterie d'un caractère tout particulier qui charme, qui émeut, qui frappe tout d'une autre manière. » Étrange sel, en effet, que ce composé de naïveté qui charme, de surprise qui émeut, de plaisanterie qui frappe! Perrault tient surtout à ce que la plaisanterie y domine. La Fontaine plaisante plus

agréablement que les anciens. Voilà son lot. Qu'il a dû se trouver bien partagé !

Au fond, Perrault n'est que Desmarets, avec plus d'esprit et soufflé par Fontenelle. C'est une copie du même type. Comme Desmarets, il est à la suite de toutes les modes. Dans sa jeunesse, on était affolé du burlesque et des *Iris en l'air;* il travestit le sixième livre de Virgile, et il chante une Iris dont

La bouche petite et vermeille
Est d'un rouge animé qui n'eût jamais d'égal.

Une autre mode du temps était de disputer entre beaux esprits sur des points de galanterie ou de morale. Il écrit un dialogue où il recherche : « Pourquoi l'amour est frère de l'amitié et quel est l'aîné des deux. »

Il est vrai que ce sont des ouvrages de jeunesse. Mais ni l'âge mûr de Perrault ni sa vieillesse ne s'en repentirent. Dans des mémoires écrits pour l'instruction de ses enfants, il leur recommande, au lieu de s'en confesser, son Virgile travesti ; il se loue du portrait d'Iris, le meilleur morceau, dit-il, qu'il eût fait dans ce genre-là. Quant au dialogue sur l'amour et l'amitié, il rappelle avec complaisance que M. Fouquet en a fait encadrer le vélin d'or et de peinture ; n'est-ce pas d'un homme qui a l'air de s'y mirer ?

Ainsi le second adversaire des anciens n'est, comme le premier, qu'un bel esprit qui les ignore et

qui ne se connaît pas lui-même, outre qu'il avait, lui aussi, son *Clovis* à défendre, et que c'est sa tendresse inquiète pour un *Saint-Paulin* qui construisait le vaste ouvrage de défense de ses *Parallèles* en quatre tomes. Mais plus de mesure dans l'attaque, l'art de s'y faire des auxiliaires, plus de vérités de détail parmi les mêmes erreurs, des vues justes sur les arts écrites dans une prose aisée, l'honneur d'avoir travaillé sous Colbert aux merveilles de Versailles, des contes où le précieux même n'est pas sans grâce, tout cela, sans rendre la cause meilleure, diminue le ridicule de l'avocat.

§ III

HOUDART DE LAMOTTE.

Le troisième champion des modernes, Lamotte, reprit la thèse de Perrault, et ce dut être un vif dépit pour Boileau de voir Perrault ressuscité, et, pour comble, de ne pouvoir s'en fâcher. Lamotte y avait pourvu. Deux odes où il qualifiait Boileau d'*Horace français* et ses ouvrages d'*écrits sublimes,* avaient rendu « le vieux lion plus traitable ». On ne se moque pas de qui vous marchande si peu les louanges. Vingt ans auparavant, Boileau n'eût pas voulu des louanges à cause des vers ; mais, plus vieux et plus faible pour ses propres ouvrages, s'il n'approuva pas Lamotte, il le regarda faire. C'est ainsi que, sous son feu éteint, Lamotte put faire publier impunément tout

un recueil d'Odes, des Fables, et jusqu'à des églogues imitées des pastorales de Fontenelle, l'oracle et le conseil secret de Perrault.

Lamotte fit plus. Il fit agréer à Boileau des passages de sa traduction abrégée de l'*Iliade*. Le vieux poëte, à l'en croire, y aurait été si bien pris qu'il lui serait échappé de dire, sous le charme, « qu'il aimerait mieux avoir écrit l'Homère français que d'être Homère lui-même ». Évidemment il n'y a ici de pris que Lamotte. En tout cas, à l'époque où il se parait de ce témoignage, Boileau n'y pouvait plus contredire; il était mort.

Avec le même art de conjurer de loin la critique, Lamotte s'était fait pardonner son projet barbare par celui de tous les grands écrivains du XVIIe siècle qui a été le plus touché du génie d'Homère, Fénelon. Les encouragements qu'il en tira sont moins suspects que ceux de Boileau; car ils sont écrits. Lamotte put montrer des lettres signées de Fénelon, où celui-ci louait son entreprise, accusait notre versification, blâmait les gens de goût qui se moquaient de Lamotte, et toutefois se taisait sur ses vers. C'était assez de scandale; dans une telle impiété contre le génie même de la poésie, obtenir le silence de Boileau et la neutralité de Fénelon, il y avait là pour Lamotte une victoire.

Lamotte se l'était adjugée à l'avance, et dans quels vers!

> Je vois au sein de la nature
> L'idée invariable et sûre

De l'utile beau, du parfait.
Homère m'a laissé sa muse,
Et, si mon esprit ne m'abuse,
Je vais faire ce qu'il eût fait.

On a besoin de croire que les yeux de Boileau vieillissant ne furent pas attristés par cette méchante prose rimée.

Il ne restait plus à Homère que deux défenseurs, Dacier et sa femme. Ils semblaient comme préposés à la garde du temple que Lamotte avait violé deux fois, la première fois par sa traduction abrégée, la seconde par son *Discours sur Homère*. Quelle fortune, s'il réussissait à endormir leur vigilance ! Il s'y était pris avec eux comme avec Boileau et Fénelon. Au mari, il avait dit dans une ode :

Si j'exécute ce que j'ose,
Et que mon vol hardi puisse plaire à tes yeux,
Ton suffrage pour moi vaut une apothéose;
J'ai déjà le front dans les cieux.

Madame Dacier avait traduit Anacréon. Cette traduction, lui disait galamment Lamotte, c'était la rançon dont l'Amour tombé captif entre les mains de la dame, avait racheté sa liberté :

Il vous donna pour sa rançon
Ce qu'il estimait davantage,
Et ce fut votre Anacréon.

Ainsi, longtemps à l'avance, il s'était mis à l'abri de la foudre sous le laurier dont il la couronnait. Les deux époux n'avaient pas été insensibles aux odes de Lamotte, et celui-ci pouvait produire des

preuves écrites de la reconnaissance de madame Dacier. Le chef-d'œuvre de cette politique, ce fut de déclarer, avant d'attaquer Homère, qu'à madame Dacier seule il avait l'obligation de le connaître. Peu s'en fallut qu'on ne crût les Dacier complices de la profanation qui allait se consommer.

Ainsi assuré contre toutes les censures, l'ouvrage parut. Une estampe y représentait Homère conduit par Mercure, et mettant sa lyre aux mains de Lamotte. C'est à l'honneur de madame Dacier de n'avoir pu souffrir cette indignité. Où Boileau s'était tu, où Fénelon était resté neutre, une femme éclata. A l'âge de soixante-trois ans, elle entra vaillamment en lice contre un adversaire qui avait pour lui la jeunesse et la mode. Il est vrai qu'on ne lit guère plus le vainqueur que le vaincu, et on a raison; la défense, sauf quelques pages, n'est guère moins au-dessous du sujet que l'attaque. Mais, s'il y a eu quelque gloire dans cette dernière querelle, c'est pour la femme illustre qui est restée, contre le préjugé d'une époque puissante et brillante, de l'avis de l'esprit humain.

Le *Discours* de Lamotte *sur Homère* n'est que l'apologie de sa traduction. Il y fait moins la critique de l'*Iliade* grecque que les honneurs des timidités savantes et des hardiesses calculées de l'*Iliade* française. Il partage honnêtement les louanges entre Homère et lui, et, quoiqu'il se donne la plus grosse part, il fait celle d'Homère d'assez bonne grâce. Aussi, bon nombre de gens s'y laissèrent-ils

prendre. Au lieu des bravades de Desmarets et des légèretés de Perrault, on croyait avoir de la vraie critique. Lamotte, d'ailleurs, se louait en homme qui s'excuse; il ôtait aux gens l'envie de lui refuser ce qu'il s'attribuait d'une main si discrète, outre l'art très-estimable, et où il y a de l'honnête homme, de paraître douter de ce qu'il affirmait, de contredire sans injurier, et de se croire vainqueur sans chanter victoire.

Tant d'habileté et de bonne conduite mit tout le monde de son parti. La réponse de madame Dacier (1) au *Discours sur Homère* fit valoir cette modération. Il est vrai qu'avec Lamotte elle y attaquait tout le monde, et, sans s'emporter jusqu'à l'injure, elle sortait par moments de la civilité. Pour nous, qui jugeons la querelle après un siècle et demi, madame Dacier a un tort bien autrement grave, c'est que ses raisons ne valent pas son admiration, ni le plaidoyer la cause. Elle aussi, trouve à reprendre dans Homère ce que Perrault et Desmarest appelaient des mots bas. Elle aussi a honte pour son idéal de la familiarité et, comme on disait alors, de la grossièreté de certains détails. Sa traduction, moins respectueuse et moins intelligente que son admiration, a des timidités du même genre que celle de Lamotte. A la peinture poignante que fait Homère de l'orphelin « marchant la tête toujours baissée, » elle ajoute :

(1) *Causes de la corruption du goût.*

« avec mille sujets de mortification. » Elle le trouve plus noble « mendiant de porte en porte », que « tirant par leur tunique ou par leur manteau les amis de son père. » Elle aime mieux Astyanax « nourri sur les genoux de son père avec tant de soin » que « mangeant la moelle et la meilleure graisse des brebis. » Lamotte mutilait la statue; madame Dacier la badigeonnait.

Ce fut de la part de Lamotte une dernière adresse de ne pas profiter de tous les avantages que lui donnaient sur madame Dacier la rudesse de sa polémique, la lourdeur de son style et la grosseur de son volume. Il ne s'adjugea pas le triomphe, il se le laissa décerner. Il se souvint de son ode à celle qui avait traduit Anacréon, et il ne voulut pas la démentir, par respect pour madame Dacier et par amour pour son ode. Un ami commun réconcilia les deux adversaires. On fit la paix à table. La spirituelle madame de Staal était des convives. « J'y représentais la neutralité, dit-elle; on but à la santé d'Homère, et tout se passa bien. »

Après la mort de madame Dacier, Lamotte la chanta dans une nouvelle ode où les bons sentiments tiennent lieu des bons vers. Il la représente dans les Champs-Élysées, marchant à la rencontre et s'agenouillant devant la grande ombre d'Homère; et il l'en blâme galamment.

Boileau n'avait pas mis la même grâce dans sa réconciliation avec Perrault. L'admirable lettre où il fait la paix maintient tous ses principes, parce

que ce ne sont pas des vues particulières, et que la cause n'est pas la sienne. Il honore Perrault, il le loue même, mais d'une plume avare, et non sans jeter sur lui un dernier regard de travers ; et quand on lui annonce sa mort, « il n'y prend, dit-il, d'autre intérêt que celui qu'on prend à la mort de tous les honnêtes gens (1). » La différence entre cette réconciliation un peu maussade et le traité de paix accepté par Lamotte ne s'explique pas seulement par l'humeur des deux hommes. Boileau, en mettant bas les armes, craignait d'avoir sacrifié à la civilité quelque chose de plus que son amour-propre. Lamotte, par l'air galant dont il désarmait devant une femme, faisait encore les affaires de sa vanité.

Si Lamotte n'entend rien à Homère, l'ignorance de la langue n'en est pas la seule cause. L'*Iliade* et l'*Odyssée* ont eu plus d'un admirateur qui ne savait pas le grec. Des enfants, des artistes presque sans lettres se sont passionnés pour ce qui perce de leurs beautés à travers les traductions les plus infidèles. « Il y a quelques jours, disait le sculpteur Bouchardon, qu'il m'est tombé entre les mains un vieux livre français que je ne connaissois point : cela s'appelle l'*Iliade* d'Homère. Depuis que j'ai lu ce livre-là, les hommes ont quinze pieds pour moi, et je n'en dors plus (2). » Où l'artiste voyait des géants, l'homme de lettres re-

(1) *Lettre à Brossette*, du 3 juillet 1703.

(2) D'ALEMBERT, *Éloge de Lamotte*.

grettait de ne pas trouver des héros de roman, les mœurs de la fin du XVIIe siècle, la raison de Fontenelle, l'esprit de la cour de Sceaux.

Il faut, pour bien juger Homère, le grand goût des hommes de génie, ou la naïveté de l'artiste, ou cette raison dont la connaissance de nous-mêmes est à la fois le fonds et la première marque. Au temps où Boileau y conviait tous les poëtes, comme à la source de toute création durable, l'esprit chrétien avait fait de cette connaissance la plus obéie des règles et la plus sûre des sciences. En accoutumant l'homme à regarder, par delà ses pensées, le fonds où elles se forment, elle apprenait aux juges des choses de l'esprit à reconnaître, sous les traits changeants d'une époque, les traits inaltérables de la nature primitive, et l'homme qui demeure le même sous la mobilité des mœurs et des coutumes. C'est pour cela que les plus pénétrés de l'esprit chrétien, au XVIIe siècle, ont été les plus grands admirateurs d'Homère. Tout ce qui choquait la délicatesse de Lamotte, discours des personnages, éloges qu'ils font de leur race et d'eux-mêmes, défis qu'ils échangent avant le combat, insultes du vainqueur à l'ennemi mort, allocutions des guerriers à leurs chevaux, tous ces premiers mouvements des passions humaines que la science de la vie civile nous apprend à comprimer et à cacher, tout cela charmait un Racine, un Bossuet, un Fénelon, un Rollin; tout cela leur paraissait aussi conforme à la nature qu'à la raison.

Mais la raison qui rendait Lamotte si difficile à l'endroit d'Homère n'a de commun avec celle-là que le nom. Elle demande à toute chose ses preuves, et, comme le sentiment n'en peut administrer aucune, elle le nie. C'est bien pis, quand, ne pouvant le nier, elle le prouve. Née d'une révolte des esprits contre l'autorité, elle se défie de l'admiration comme d'une servitude, de la tradition comme d'un préjugé, du passé comme d'un obstacle au présent. Le beau lui déplaît, comme une sorte de royauté qui n'est légitime que par la longue obéissance des esprits. Elle prétend découvrir les lois de l'enthousiasme par les mêmes méthodes qui ont découvert les lois de la chaleur et de la lumière, et ce qu'elle analyse, elle croit le créer. Lamotte fit de tout, odes, fables, épopées, comédies, tragédies; et parce qu'il n'a mal raisonné d'aucun de ces genres, il crut avoir réussi dans tous.

L'esprit d'analyse, appliqué aux lettres et aux arts, produit, au lieu du vrai, quelque chose qui en a l'apparence et qui en usurpe pour un temps le crédit, je veux dire le spécieux. Le spécieux, c'est tout Lamotte. Il n'est pas le père du genre, mais le genre semble fait pour lui. Ses poésies, comme ses doctrines, ne sont que des apparences; et son nom, entre ceux que le genre humain répète et ceux qu'il oublie, suspendu et comme réservé pour un jugement qui ne sera jamais rendu, son nom n'est ni glorieux ni inconnu: il est spécieux.

Ce qu'est le spécieux, Lamotte va nous l'apprendre. « Le vrai mérite, dit-il dans son *Discours sur Homère,* consiste à reconnaître les défauts partout où ils sont. » Non, je n'en conviens pas. Ce n'est là qu'une sorte de mérite; il en est un autre plus rare, qui consiste à admirer les beautés partout où elles sont. Pour qui n'a pas les deux, mieux vaut le second que le premier; car l'admiration échauffe et féconde, et le cœur y a toujours sa part; la critique dessèche: heureux si elle ne dégénère pas en une secrète envie contre ceux qu'elle juge! « On ne doit aux morts, dit au même lieu Lamotte, que la vérité; aux vivants on doit des égards. » Encore une pensée spécieuse. A qui doit-on d'abord la vérité, sinon à qui peut en faire son profit? Que gagne un mort à ce qu'on la lui dise, ou un vivant à ce qu'on la lui taise? La vérité se doit à tous, mais aux vivants bien plus qu'aux morts, et aux morts dans l'intérêt seul des vivants. Quant aux égards, il n'y faut manquer envers qui que ce soit.

Le spécieux, dans Lamotte, est le plus souvent intéressé. S'il tient à nous persuader que tout le mérite du critique est de voir les défauts partout où ils sont, c'est pour rehausser ce qu'il croit avoir eu de mérite à découvrir ceux d'Homère. Le conseil de garder la vérité pour les morts et les égards pour les vivants sert à faire excuser les vérités qu'il croit dire à l'*Iliade* d'Homère et à obtenir des égards pour la sienne.

Mais le spécieux, qui domine dans Lamotte et qui paraît comme son naturel, sont ces pensées, équivoques secrètes, qui, vraies à la première vue, sont fausses dès qu'on y appuie, sans pourtant qu'on en sache mauvais gré à l'écrivain qui nous en donne le mirage passager. C'est un trait commun à toute une classe d'auteurs, et voilà pourquoi je le relève. Les hommes de génie vont naturellement au vrai; les beaux esprits comme Lamotte vont naturellement au spécieux. Les premiers ne s'inquiètent pas si d'autres ont pensé ce qu'ils pensent à leur tour; c'est assez qu'ils le pensent sincèrement; ils sauront bien se l'approprier par l'expression. Les autres, Boileau les a notés :

> Ils croiraient s'abaisser, dans leurs vers monstrueux,
> S'ils pensaient ce qu'un autre a pu penser comme eux.

C'est toucher du même coup le défaut et la vanité qui s'y intéresse. Vanité, désir de briller, sont des faiblesses inséparables du spécieux. Aussi les écrivains qui le cultivent sont-ils d'assidus courtisans de la mode, à qui le spécieux doit sa fortune passagère.

Cependant n'est pas spécieux qui veut, et nul n'a ce défaut sans en avoir la qualité. Se jouer entre le vrai et le faux n'est pas un bel emploi de l'esprit; mais, à côtoyer ainsi le vrai, on a la chance d'y toucher par moments. Là même où Lamotte n'est que spécieux, pour peu qu'il le soit sans intérêt, ses vues ingénieuses et engageantes provoquent la

réflexion plutôt que la contradiction, et il sert le goût par les scrupules mêmes qu'il éveille. Du reste, il s'impose moins qu'il ne s'insinue. Le ton dont il affirme n'offense pas les contradicteurs ni ceux qui veulent rester dans le doute. Les témoignages qu'il se rend à cet égard n'ont pas reçu de démenti. La douceur de ses paradoxes fit leur succès; aujourd'hui elle les recommande encore aux indulgents amis des choses de l'esprit. Il a une manière d'avoir tort qui le rend digne d'avoir raison. C'est ce qui est passé de son aimable caractère dans ses écrits.

Prosateur incertain et inégal, et, partout où il n'est que spécieux, semé d'impropriétés cachées, Lamotte est bon écrivain quand il est dans le vrai de la tradition ou dans la nouveauté de bon aloi. Presque plus heureux que les grands poëtes du XVIIe siècle à qui certains délicats ne permettent pas d'être de grands prosateurs, les vers de Lamotte n'ont pas nui à sa prose. On est si agréablement surpris, au sortir de cette poésie rocailleuse, de se trouver au milieu de pages d'une prose unie, aisée et brillante, qu'on fait au prosateur un surcroît de mérite de n'avoir plus affaire au poëte. Il y a loin pourtant de ses meilleures pages à la simplicité nerveuse des *Réflexions sur Longin,* et surtout à la lettre où Boileau raconte sa réconciliation avec Perrault! Sans compter que le bon, dans Lamotte, ou procède de Boileau, ou n'est que la déduction heureuse des principes littéraires du XVIIe siècle.

C'est par la partie de ses écrits où Lamotte applique ces principes, qu'il s'est racheté de celles où il les renie. Par là seulement il n'a pas péri tout entier sous le ridicule d'avoir traduit et abrégé en barbare l'*Iliade* d'Homère, traité de futilité la poésie tout en faisant des volumes de vers, mis en prose les vers de *Mithridate*, essayé de l'ode sans vers. Ce qu'il y a d'esprit véritable derrière son savoir-faire, et de l'honnête homme dans le *papelard* (1), l'a sauvé de l'oubli. Il a eu et mérité la fortune très-rare, après avoir passé par la vogue, de trouver la justice. Faut-il aller plus loin, et le mettre avec Voltaire, dans le Temple du goût? Je le veux bien, pourvu que ce ne soit pas le temple où préside Homère. Mais y en a-t-il un autre?

§ IV

ROLE DE FONTENELLE DANS LA GUERRE CONTRE L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE. LE MAUVAIS ET LE BON FONTENELLE.

A côté de Perrault d'abord, puis de Lamotte, un homme qui se servait d'eux encore plus qu'il ne les servait, Fontenelle, faisait la guerre aux anciens, à sa manière, par des réflexions aiguisées et d'ingénieux paradoxes plutôt que par des manifestes. Tan-

(1) Tout doucement venait Lamotte Houdard,
Lequel disait d'un ton de papelard :
Ouvrez, Messieurs, c'est mon *Œdipe* en prose,
Mes vers sont durs, d'accord, mais forts de chose.
VOLTAIRE, *le Temple du Goût*.

dis que Perrault levait séditieusement l'étendard des modernes en pleine académie, et y fâchait jusqu'à La Fontaine; que Lamotte, plus imprudent encore, s'attaquait à Homère en le traduisant et en le jugeant, Fontenelle, à petit bruit, sans prendre à partie aucun des anciens ni aucun de leurs défenseurs, chicanant plutôt que disputant, se tenait à côté du champ clos pour ne pas attraper de coups, et hors de la querelle pour éviter la défaite. Il venait à son tour, et de son pas, non point combattre, mais glisser des observations, insinuer des doutes, qui, passant entre les personnes et les amours-propres, servaient la cause sans exposer l'avocat.

Il se garde bien de faire le procès à Homère. Là étaient le scandale et le péril. Avec moins d'éclat, et impunément, il se contente de l'effleurer de quelques remarques épigrammatiques, et il le comprend dans un doute général jeté sur tous les illustres écrivains. Il éparpille ainsi l'attaque pour dérouter les défenseurs. Le beau de sa tactique, c'est de mettre les Latins au-dessus des Grecs à titre de modernes, afin d'encourager ceux-ci à se croire supérieurs, par le bénéfice des siècles, aux Latins et aux Grecs à la fois. Comment ne s'y seraient-ils pas prêté de bonne grâce? S'ils ne voulaient pas, par modestie, le devoir à leur mérite, quel scrupule avaient-ils à le devoir au temps?

Quoique plus habile que ses complices, le nouvel adversaire des anciens est, au fond, poussé par les

mêmes motifs. Comme eux, un peu moins qu'eux peut-être, il ignore ceux qu'il attaque. Mais il n'est pas si simple que de se vanter de son ignorance. Il laisse au candide Lamotte à confesser « qu'il ne fait point vanité d'ignorer le grec; qu'il serait mieux qu'il le sût. » Fontenelle n'est pas si naïf; il ne fait pas les honneurs de son ignorance. C'est la frivolité de ses critiques qui la trahira.

Un second motif d'hostilité contre les anciens lui est commun avec Desmarets, Perrault et Lamotte; c'est l'ignorance de soi-même. Beaucoup d'esprit peut servir également à se connaître et à s'ignorer. Il suffit d'un peu de vanité pour faire d'un homme d'esprit un sot. Desmarets et Perrault, fabriquant des épopées chrétiennes, Lamotte s'imaginant qu'il est un Pindare sage, ne se sont pas plus ignorés que Fontenelle maniant la houlette et se croyant par vocation le peintre des bergers. Il est vrai qu'il n'a pas en vue ceux de Théocrite, trop grossiers selon lui, et sentant le fumier; ses bergers sont habillés de neuf, et ont passé par les mains des costumiers de l'Opéra.

Il y a encore du Desmarets, du Perrault et du Lamotte dans le motif le plus prochain qui rangea Fontenelle sous leur drapeau. Lui aussi était poëte, et un peu moins encore que les trois autres qui ne le sont guère. On le savait dans le camp des anciens et on le disait. L'épigramme de Racine contre l'*Aspar du sieur de Fontenelle* est un sifflet qui retentit encore. Boileau avait poursuivi Perrault et

Desmarets d'épigrammes dont Fontenelle était bien forcé de prendre sa part. Il se vengea sur les anciens des dédains de leurs admirateurs. Eschyle taxé de « folie », Euripide de « grossièreté », payent pour Racine et Boileau, sans compter ce que donnait de mauvaise humeur à Fontenelle, contre tout ce qu'aimait Racine, sa qualité de neveu de Corneille.

Un dernier motif, propre au seul Fontenelle, explique son peu de goût pour les anciens. Il n'a pas le sens de l'admiration. Admirer, n'est pas éprouver une courte surprise après laquelle on rentre dans l'indifférence; c'est s'être pris pour la beauté littéraire d'un amour qui ne doit pas finir. Fontenelle n'a pas connu cet amour. Pour lui, les beautés des lettres ne sont que de froides notions. Une fois acquises, et le plaisir de la surprise épuisé, elles ont le tort d'être du connu. Il faut passer outre, et aller à l'inconnu. On dirait un homme pour qui le soleil ne serait qu'une notion de cosmographie qu'on sait une fois pour toutes, et non le foyer d'où nous viennent incessamment la chaleur et la lumière. L'abbé Le Dieu raconte que Bossuet était quelquefois réveillé la nuit en sursaut par des réminiscences d'Homère. Voilà l'admiration; c'est une douce flamme qui, une fois allumée, ne doit plus s'éteindre. Et quel exemple, pour le dire en passant, que l'homme de génie qui en a tant inspiré pour lui-même, l'ait si vivement sentie pour d'autres! Elle veillait seule en lui, quand toutes

les autres facultés de son âme sommeillaient, ou plutôt elle était son âme tout entière, réveillée par quelque apparition des beautés admirées toute sa vie et qu'il s'était comme incorporées.

Fontenelle montre beaucoup d'admiration pour le grand Corneille, son oncle; je doute qu'il l'admire autant qu'il le dit. Si j'en juge par le ton de ses louanges, il connaît ce que vaut son oncle; il ne le sent pas. Il a besoin, pour le mettre à son prix, de le comparer; sa prévention vient alors en aide à son admiration languissante, et je le crois plus touché de ce qu'il ôte à Racine que de ce qu'il donne à Corneille.

Fontenelle a dû goûter surtout dans Corneille ce qu'on pourrait appeler les beautés douteuses de ce grand homme, l'esprit et les artifices là où le génie a fait défaut au sujet ou le sujet au génie. Lui qui ne savait rien de mieux à dire d'une chose d'esprit sinon que « Cela est vu, » n'estimait dans les ouvrages que les vues. Il préférait aux vérités une fois acquises et, si l'on me passe le mot, emmagasinées, les doutes qui ont le faux air de vues nouvelles. Aussi ne s'accommode-t-il du génie de Cicéron qu'avec la pointe de Sénèque. Dans un Cicéron doublé d'un Sénèque, il se serait résigné aux beautés pour avoir les vues, et il aurait volontiers passé par le vieux pour arriver au neuf.

Il avait donné à Lamotte l'exemple de mépriser la poésie tout en faisant des vers. Inconséquence d'esprit, non de conduite, dans un temps où les

mœurs conservaient l'art d'écrire en vers comme un amusement, et où la philosophie commençait à l'attaquer comme un vain emploi de l'esprit. Fontenelle flattait deux modes à la fois, faisant des vers pour ceux qui croyaient encore à la poésie, des théories antipoétiques pour ceux qui n'y croyaient plus. Le péril des esprits fins, c'est qu'on leur prête encore plus de finesse qu'ils n'en ont. Fontenelle, en réduisant toute poésie au fin, espérait-il être assez poëte, s'il faisait accepter du public son paradoxe? Et d'autre part, en prédisant à l'art des vers une fin prochaine, comme à une puérilité dont on se lasserait, voulait-il se faire pardonner le tort de n'y avoir pas brillé, par le mérite de n'en avoir pas été dupe?

Il songe encore à lui quand il n'attribue au poëte que le talent, et qu'il met au-dessus du talent l'esprit. Lamotte l'a répété après Fontenelle; tous deux font penser à la fable du *Renard qui a la queue coupée*. Oui, le talent, qu'on le définisse comme Fontenelle et Lamotte, instinct, partie animale du génie, opération involontaire, — ils ont dit tout cela, — qu'on le ravale jusqu'au mécanisme de l'abeille pétrissant son alvéole, le talent est ce qui fait le poëte. Le poëte lui-même, au moment où il est inspiré, ignore ce qui l'inspire; et c'est parce que le secret de son travail lui échappe qu'il en fait honneur à la muse, et qu'il transforme sa plume en une lyre mystérieuse touchée par des doigts divins. Vieilles images, j'en

conviens, dont l'esprit de géométrie a sujet de ne se pas contenter; mais par ce vague même et ce fabuleux qui lui répugnent, elles remplissent l'idée que les peuples se font du poëte, et elles lui laissent son auréole.

Fontenelle, allié de Desmarets, de Perrault et de Lamotte dans leur guerre contre les anciens, n'est qu'une variété du même type. Pour lui, comme pour ses amis, les anciens ne sont coupables que de ce qu'il les connaît mal, de ce qu'il s'ignore lui-même, et s'entête à faire des vers qui ont besoin d'être défendus par des paradoxes. C'est, avec plus d'esprit encore que Lamotte, avec plus de lumières et de prudence que tous les trois, le même travers. Il y a là ce qu'une critique indulgente appellerait un premier Fontenelle: je l'appellerai tout bonnement le mauvais Fontenelle, et j'y mets d'autant moins de scrupule qu'à côté du mauvais il y en a un bon, et que le bon a peut-être plus servi l'esprit français que le mauvais n'a nui aux anciens.

LE BON FONTENELLE.

Le bon Fontenelle perce en plus d'un endroit sous le mauvais, dans le petit écrit sur les anciens et les modernes. La Fontaine avait dit :

> On peut goûter la joie en diverses façons,
> Au sein de ses amis répandre mille choses,
> Et, recherchant de tout les effets et les causes,
> A table, au bord d'un bois, le long d'un clair ruisseau,
> Raisonner avec eux sur le bon, sur le beau ;

et il ajoute :

> Pourvu que ce dernier se traite à la légère.

Malice innocente et méritée contre les lourds traités des Bouhours et des Le Bossu. Fontenelle suivit ce conseil. Il raisonne sans pédantisme, sinon sans fatuité, proposant, au lieu de préceptes, ces doutes de bon goût, qui fâchent moins les contradicteurs qu'ils ne les refroidissent pour leurs propres sentiments. On sent dès ce temps-là l'homme qui aimera mieux la vérité que l'erreur, mais qui préférera ses aises à la vérité. Tout cela est agréable, dégagé, d'un style qui rend les mauvaises raisons moins déplaisantes et donne de la grâce aux bonnes. L'effet de ce petit écrit, où l'éloquence et la poésie ont si fort à se plaindre, est de les faire aimer un peu plus, en ôtant l'envie de les défendre en homme de parti.

Le bon Fontenelle se montra tout à fait le jour où, entrant dans sa vraie voie, il eut l'idée d'initier le public aux vérités des sciences, de les mettre à la mode sans les abaisser. Les lettres françaises doivent à ce beau dessein deux ouvrages charmants, la *Pluralité des mondes* et les *Éloges des savants*.

LA PLURALITÉ DES MONDES.

Le cadre de la *Pluralité des mondes* est des plus heureux. Peut-on même dire qu'il y ait un cadre là où les choses se passent si naturellement? Une

femme du monde, curieuse, comme on l'était alors, des découvertes de la philosophie nouvelle, demande à notre philosophe comment est fait le monde que nous habitons, et s'il y a d'autres mondes habités. L'entretien a lieu le soir, dans un beau parc, à la clarté de ces mondes lumineux dont Fontenelle va lui dévoiler discrètement le mystère. La curiosité de l'aimable interlocutrice, tantôt naïve comme celle d'un enfant, tantôt hardie et compromettante comme celle d'un libre penseur, son impatience quand les choses ne s'expliquent pas selon ses vues, sa joie quand elles s'arrangent à son gré, comme si le Créateur avait pensé à lui plaire, les réflexions solides jetées avec la même légèreté que les plus frivoles, la vérité acceptée ou refusée par passion, des coquetteries avec la science pour la mettre de son côté, tout cela est d'une femme de ce temps-là, qui ne sera pas reniée par les femmes du nôtre.

Fontenelle lui-même n'a pas pris la peine de se déguiser dans ce tête-à-tête demi-savant, demi-galant, avec l'aimable ignorante. Il a gardé tout l'air et il laisse deviner jusqu'à l'attitude que lui a prêtée la médisance contemporaine. On croit l'entendre tantôt suppliant la marquise de consentir, quoi qu'il lui en coûte, à tourner avec la terre autour du soleil, tantôt se prêtant docilement à ses suppositions les plus capricieuses pour lui faire agréer la vérité qui les renverse; sérieux, non jusqu'à effaroucher une attention féminine; badin,

sans compromettre le fonds de la science. L'illusion est complète. C'est Fontenelle peint par lui-même, et trahissant en plus d'un endroit son faible, l'amour du vrai moins fort que l'amour de sa commodité. Sitôt que la chose en vient à la dispute, il se dérobe, comme s'il ne disait la vérité que par une permission dont il ne veut pas abuser. Il avait trente ans quand il écrivit ce livre; il devait penser dès lors à l'art d'en vivre cent.

La science qui explique la nature et la marche des corps célestes trouvera des expressions plus grandes, elle n'en trouvera pas de plus vives pour graver dans notre esprit les deux plus grandes idées après celle de Dieu, l'ordre universel et l'infini. L'air de légèreté dont Fontenelle les expose, loin de les rapetisser, ajoute à leur grandeur par la surprise. On croyait badiner, et on est enlevé tout à coup par delà les sphères. Il promet peu, parce que promettre, c'est affirmer, et affirmer, pédanterie; mais il tient plus qu'il n'avait promis. Le soin même qu'il prend de cacher, sous la forme de conjectures, sa foi si ferme dans l'avenir illimité de la science, nous gagne à cette foi, et ajoute au plaisir d'apprendre des découvertes accomplies une curiosité féconde des découvertes futures. Je sais bien que cet art d'accommoder les vérités scientifiques à notre ignorance toujours prévenue n'est pas pure de toute fausse grâce, et qu'en faisant les honneurs de la science Fontenelle ne s'est pas oublié. Je vois bien par moment passer le bout des

manchettes de *Cydias* (1). Mais *Cydias* n'est pas tout Fontenelle ; et ce portrait, plus injurieux que piquant, par lequel La Bruyère se vengea de n'avoir pas eu sa voix à l'Académie, prouve surtout que le peintre n'était pas un candidat endurant. Un an avant de se donner ce contentement trop peu digne de lui, La Bruyère écrivait les belles pages où il fait servir les vérités de l'astronomie à la démonstration de l'existence de Dieu. Qui sait si la première idée ne lui en était pas venue de *Cydias?*

LES ÉLOGES DES SAVANTS.

Il reste à peine quelques traces du mauvais Fontenelle dans les *Éloges des savants*. C'était une des plus grandes idées inspirées à Louis XIV par Colbert, que de faire siéger dans la même Académie, à côté des savants français, les savants étrangers que leurs travaux avaient rendus célèbres. Mais il fallait l'universalité de Fontenelle pour faire valoir cette idée, et pour apprendre à l'Europe savante quelle était sa part dans ce travail si divers, par lequel s'améliore incessamment la condition matérielle de l'homme. Il fallait cet esprit curieux de toutes choses, juge excellent du plus grand nombre, pour rendre à chacun ce qui lui appartenait dans l'œuvre commune, depuis le métaphysicien qui habite l'infini, jusqu'à l'hydrographe qui relève

(1) La Bruyère, chap. des *Esprits forts*.

des côtes et prépare de nouvelles voies au commerce du monde.

Fontenelle avait trouvé du même coup, avec sa vraie voie, toutes les convenances de son caractère et de son esprit, un poste de curieux d'où il pouvait voir des premiers les nouveautés de son goût, l'activité sans l'agitation, l'importance et la réputation sans combat. Destinée unique, vie qui recommence après un demi-siècle, et pour un demi-siècle encore; je ne m'étonne pas que de tant de conditions heureuses il soit sorti un livre à beaucoup d'égards unique, par la parfaite convenance de l'entreprise au but et de l'œuvre à l'ouvrier.

Plaire au public éclairé sans faire sourire les savants, captiver l'attention en la menant de l'invention à l'inventeur, n'appuyer sur rien, cacher de la science tout ce qui doit rester le prix de ceux qui la cultivent; c'est tout un art et une création durable. Tout est si bien tempéré, dans ces *Éloges,* que le lecteur ne s'aperçoit pas où finit sa compétence, et qu'il n'est pas tenté de fermer le livre, par la crainte de ne pas tout entendre. Il est plus près de croire que rien ne lui échappe.

On n'a que faire, d'ailleurs, d'être un savant pour goûter, dans le recueil de Fontenelle, les fins portraits qu'il a tracés. Chaque personnage a le sien. Les défauts y sont touchés avec discrétion, pour relever les qualités plutôt que pour y faire ombre, et aussi pour empêcher l'admiration superficielle. Fontenelle ne triomphe pas des travers des savants; il

omet tout ce qui sert à la malice sans servir à l'exemple ; mais il est plein de détails sur les qualités, et il ne manque aucune occasion de faire voir quel lustre la vérité reçoit des mœurs aimables ou fières, des vies pures et cachées, des belles morts de ceux qui se dévouent à la chercher. Tout ce qu'il écrit, il le sent, sinon avec le cœur, du moins avec la raison émue d'un sage, qui voit, dans les vertus des hommes, d'aimables images de l'ordre universel. Il aime les morts comme nous aimons les absents, dont les défauts s'oublient et dont les qualités nous deviennent plus chères par l'illusion de l'éloignement.

Il y avait eu un temps où Fontenelle ne touchait aux grands hommes que pour les rabaisser, où, pour ruiner l'autorité, il essayait de déshonorer la gloire. C'est le temps où, dans ses *Dialogues des morts*, Alexandre reçoit de la courtisane Phryné une leçon sur la guerre; Raphaël se tait sur son art, et soutient qu'il faut conserver tous les préjugés; Homère se moque de ses dieux; où Thersite, disputant avec Agamemnon, a le dessus. Contredire en tout le témoignage des hommes, jeter du ridicule sur toutes les passions dont il n'était pas capable, goguenarder la morale qui gênait son projet de vivre entre les vertus et les vices, ne rien admirer pour ne pas s'engager, se mettre au-dessus de tout le monde et de toutes choses par le doute qui n'est que la vanité déguisée : tel est l'esprit du Fontenelle d'alors.

Dans les *Éloges des savants*, loin de rabaisser les illustres, il élève les plus humbles. Le Fontenelle des *Dialogues* veut détruire toute autorité ; le Fontenelle des *Éloges* tient seulement à n'en pas créer de nouvelle. Jeune, il se moquait de l'admiration; vieux, il n'empêche pas qu'on n'admire, et par moment, il nous y aide.

De toutes les qualités, celle qu'on attend le moins d'un jeune homme, la finesse, il l'eut tout d'abord, et il la garda jusqu'à la fin. Mais jeune, il la cherchait; vieux, elle lui est naturelle; c'est un fruit mûr, en sa saison, du travail et de la vie. Ce qu'on dit de certains visages virils dès la jeunesse, qui, dans l'âge mûr, paraissent encore jeunes, est vrai du style des *Éloges*, il ne paraît pas avoir son âge. Il s'en faut pourtant que le bon Fontenelle s'y soit corrigé de tous les défauts du mauvais. Il a gardé les réticences calculées, l'obscurité ambitieuse, les minauderies, le fin poussé jusqu'à l'énigme, le *pensé*, comme on disait alors, la pointe, où vise quiconque préfère aux vérités les vues. Mais où le style de ces *Éloges* est bon, il est des meilleurs. Fontenelle n'avait pas impunément passé la première moitié de sa vie parmi des modèles de simplicité ornée et de justesse éloquente. Il lui en est resté de bonnes habitudes dont, fort heureusement pour lui, il ne se défera pas. Ses défauts même tiennent plus du XVIIe siècle que du XVIIIe, et, s'ils n'en sont pas plus aimables pour cela, ils déplaisent moins que la déclamation et l'impropriété dont le règne va com-

mencer. Fontenelle a conservé les vieilles modes; c'est un moindre travers que d'avoir pris les nouvelles.

Des quatre champions des modernes dans la guerre contre l'antiquité, Fontenelle est le seul qui se soit racheté de sa part dans le travers commun par la gloire d'ouvrages durables. Mais ces ouvrages sont de ceux qu'on goûte et qu'on n'admire pas. Fontenelle n'a pas voulu de l'admiration pour les autres; c'est sa peine de n'en avoir pas su inspirer pour lui-même.

§ V

GUERRE CONTRE L'ANTIQUITÉ CHRÉTIENNE. — LES TROIS SORTES DE DOUTES. LAMOTHE-LEVAYER. — PASCAL. — HUET. — BAYLE.

Les attaques contre l'antiquité chrétienne avaient commencé avant la guerre contre l'antiquité classique. Attaques n'est peut-être pas le mot propre. Rien ne se faisait ouvertement. Les libertins, comme on appelait alors les incrédules, raillaient à table; ils n'écrivaient rien. Le fameux sonnet de Desbarreaux est la plus grande indiscrétion de ce parti. Ils étaient désavoués même par des hommes qui inclinaient vers leur morale.

Le plus grand danger pour le christianisme ne venait pas des libertins, mais des sceptiques à deux faces, l'une tournée vers les croyants, et qui leur sourit, l'autre tournée vers les incrédules, et qui ne

les décourage pas. Le doute est le véritable adversaire de l'antiquité chrétienne au XVIIe siècle.

Ses allures sont diverses. C'est la raison qui tantôt se fait hypocritement petite, humble, incapable, pour décliner sa compétence en matière de religion; tantôt reconnaît généreusement son impuissance, et s'emploie tout entière à se convaincre de la nécessité d'abdiquer dans la foi; tantôt se présente comme un état suspensif de l'esprit en présence de toutes les affirmations contradictoires, et conseille, comme règle de conduite, la tolérance.

C'est dans Lamothe-Levayer que la raison se déclare incapable d'avoir un avis sur les choses de la foi, et même sur la religion naturelle. Il est impossible, selon lui, de prouver par « moyens humains », l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Les seules preuves sont dans la religion. Voilà ce qu'il écrivait avant le *Discours de la méthode*, et ce qu'il continua de professer même après cette grande lumière, avec les déguisements et les précautions que lui commandait le temps. Il voulait amener la raison en face des questions qui attirent le plus irrésistiblement sa curiosité, et lui faire dire, d'un air de plainte sincère, qu'elle n'a rien à y voir. Personne ne s'y méprit. Desmarets avait tort sans doute de montrer au doigt Levayer comme un homme sans religion (1); mais Desmarets devinait juste. Le premier risque que courent

(1) Il méritait cette belle réponse : « Mon ami, j'ai tant de religion que je ne suis pas de la tienne. »

les douteurs, c'est de faire douter de leurs protestations.

Quand on parle de la raison qui met sa gloire à abdiquer, on a nommé Pascal. Levayer professe le doute universel, pour y envelopper la foi; le doute de Pascal est un combat au profit de la foi contre la raison. Il rejette le secours que la philosophie de Descartes est venue apporter à la religion naturelle. Il ne veut pas d'une religion que la raison pourrait regarder comme son œuvre, et il en qualifie le système de roman de la nature. Il voit avec joie dans Montaigne la raison « invinciblement froissée par ses propres armes (1) ». C'est dans un transport de cette joie qu'il nous exhorte à nous faire petits, à nous humilier, et, par opposition à Montaigne qui veut nous *assagir*, à nous *abêtir*. Il traite sa raison comme une passion mal éteinte. Par là ce grand homme est le plus étonnant des écrivains, car il force notre raison d'applaudir à l'éloquence qui la nie, et il obtient du vaincu qu'il consente à sa défaite.

Un autre pyrrhonien de la théologie, l'évêque d'Avranches, Huet, n'a rien de l'éloquence de Pascal; mais sa haine contre la raison est encore plus forte. Il lui interdit toute connaissance, même de savoir avec certitude si deux et deux font quatre. Plus dur que Pascal pour Descartes, auquel il en voulait, entre autres griefs, d'avoir décrédité à

(1) *Entretien de Pascal avec M. de Saci.*

l'avance tout son mérite par le peu de cas qu'il fait du savoir, Huet le poursuit pendant trente ans de ses écrits, se jetant, par aversion pour le spiritualisme cartésien, dans une sorte d'idéologie sensualiste assez peu séante chez un chrétien et un évêque. Il n'admet pas les deux termes, foi et raison; la foi seule existe, et la raison ne s'en distingue qu'au moment où elle s'y abîme.

Ces singularités faisaient murmurer l'homme de génie qui a le plus magnifiquement parlé de la raison, Bossuet. L'amitié qui le liait à l'évêque d'Avranches en fut troublée. Huet y fait allusion dans ses *Mémoires*, en se donnant d'ailleurs le beau rôle. Il n'avait pas l'humilité, et jamais pyrrhonien, niant la raison, ne fut plus chatouilleux aux doutes qu'on pouvait élever sur la solidité de la sienne.

Reste cette sagesse expectante dont je parlais tout à l'heure, née des témérités de l'affirmation, et qui conclut en toutes questions par la tolérance. C'est proprement le doute de Bayle. Il n'a rien d'une opinion dogmatique et impérieuse. On dirait plutôt l'humeur pacifique d'un homme de bien qui veut tout au plus humilier les opinions superbes du récit de leurs contradictions, et apaiser les esprits par l'histoire des excès où l'on tombe en abondant trop dans son sens. Tour à tour du côté de la foi contre le doute irréligieux, ou du côté de la raison contre le dogmatisme théologique, il en dit assez pour donner à toutes les opinions des scrupules, belle conquête, si l'homme se retenait

sur cette pente, et si, en matière religieuse, il ne glissait du respect pour les croyances d'autrui dans l'indifférence.

Le doute de Bayle ne s'impose pas, ne régente personne, honore dans les opinions la liberté de la pensée, dans les erreurs le droit de chercher la vérité, ne blâme que les persécuteurs, et prend plaisir à tout. L'examen de toutes ces croyances exclusives, qui ne se ressemblent que par l'oppression commune de leurs contradicteurs, est pour lui comme un festin délicat auquel il convie les gens d'esprit, attirés tout à la fois par la variété des mets et la tempérance de leur hôte. Plusieurs, parmi les meilleurs chrétiens, se laissèrent prendre aux aimables avances de son doute. Témoin Boileau, si en sûreté du côté de la foi, qui ne craignait pas d'avoir Bayle en très-grande estime. Pour La Fontaine, je ne m'étonne pas de le voir parmi les convives du banquet de Bayle. Il est, à son insu, de la religion de tous ceux qu'il aime. Il dit de Bayle comparé à un érudit du même temps, Leclerc :

> Il est savant (Leclerc), exact, et voit clair aux ouvrages;
> Bayle aussi. Je fais cas de l'une et l'autre main.
> Tous deux ont un bon style et le langage sain.
> Le jugement en gros sur ces deux personnages,
> Et ce fut de moi qu'il partit,
> C'est que l'un cherche à plaire aux sages,
> L'autre veut plaire aux gens d'esprit.

Il leur plaisait jusqu'à leur faire lire sans défiance des explications atténuantes de toutes les incrédu-

lités, y compris l'athéisme. En cherchant l'instruction sur les pas d'un homme qui savait la rendre si agréable, on s'aventurait dans ces questions où la curiosité n'est le plus souvent qu'une première tentation du doute, et l'on tombait dans les piéges d'une dialectique qui, au lieu d'attaquer le lecteur, l'enveloppe insensiblement, et, sans lui demander le sacrifice de ses croyances, lui en ôte peu à peu quelque chose. Ajoutez à cette séduction du tour d'esprit de l'homme, le charme de ce langage sain, naturel, aisé plutôt que négligé, mais assez négligé pour qu'on ne se sentît pas pris dans un filet en apparence si lâche, et vous vous figurerez les ravages que dut faire ce doute, plus semblable à une volupté de l'esprit qu'à une opinion.

Telles sont, au XVIIe siècle, les trois formes sous lesquelles le doute, divers selon les écrivains qui le personnifient, a décrédité l'antiquité chrétienne. Je ne me résigne pas sans scrupule à imputer à Pascal une part dans le dommage. Il est vrai qu'à la différence des autres sceptiques, s'il veut nous prendre notre raison, c'est pour nous donner sa foi, et le don est inestimable, à voir à quel degré de pureté, de grandeur morale, la foi a élevé Pascal. Mais il fallait son âme pour ses vertus. Dans la médiocrité commune, on estima plus ce qu'il voulait nous ôter que ce qu'il offrait de mettre à la place, et la raison se vengea d'abord par l'incrédulité du conseil de *s'abêtir*. Plus tard, quand les préventions

prirent fin avec les polémiques, cette même raison faisant réflexion sur sa fragilité, sur ses ténèbres, sur son impuissance contre les passions, se souvint de quels combats douloureux, de quelles ardeurs dévorantes Pascal a payé ce conseil. Nous continuons à douter qu'il soit dans les desseins de Dieu que nous étouffions de nos mains la lumière qui luit en chaque homme venant au monde; mais nous demandons à Pascal son secours pour apprendre dans le christianisme la science de nous-mêmes et la règle de notre vie.

J'ai moins de scrupule à reconnaître la part de Levayer, de l'évêque d'Avranches et de Bayle dans le discrédit de l'antiquité chrétienne. Voltaire les avoue pour ses pères, même l'évêque, qui, par son acharnement à prétendre que la raison n'a rien à voir à la foi, n'a réussi qu'à faire douter de sa foi et médiocrement estimer sa raison.

Les querelles religieuses, en mettant le doute en faveur, ajoutaient à ce discrédit. Si l'Église a pu dire : *Il faut qu'il y ait des hérésies* (1), elle l'a dit dans un temps où les hérésies profitaient à la religion en raffermissant la foi par la dispute. Mais il est telle époque où elles risquent de fatiguer une société qui incline vers l'indifférence L'effet en est d'ailleurs fort différent sur les combattants et sur les témoins. Tandis que la foi des uns s'y fortifie de leur opiniâtreté, les autres en font des railleries qui re-

(1) *Oportet hæreses esse.*

montent jusqu'à la religion elle-même. C'est bien pis si les gouvernements s'en mêlent. L'intérêt qu'ils y prennent passe facilement pour une violence faite aux consciences, et l'opinion protégée, fût-elle la bonne, a le tort de l'être de par l'autorité. C'est ce qui se vit au commencement du XVIIIe siècle, quand les derniers jours de Louis XIV mourant furent agités de projets de coups d'État contre les opposants à la bulle *Unigenitus*. L'indifférence inquiétée devint bientôt hostile. La religion paya pour les ennuis que donnait la théologie, et, dans la réaction qui éclata contre les actes de Louis XIV mort, on ne sut pas lui en vouloir de ses excès de zèle religieux sans en vouloir à la religion au nom de laquelle il les avait commis.

La théologie tombée dans la défaveur, les livres saints furent fermés. Il en fut de même des livres des Pères de l'Église, où toutes les querelles religieuses allaient prendre des armes. On renonça, par dégoût de textes prostitués à tant de violentes polémiques, aux vérités supérieures qui y sont répandues, et même à ce qui se cache, dans les obscurités de ces écrits, de nouveautés durables dans la science de l'homme. La règle des mœurs ne tarda pas à s'en ressentir. A la morale chrétienne, on substitua ce qu'à cent ans de là Charron avait appelé *prud'homie*. C'était la morale naturelle, celle qui avait inspiré Socrate. Mais on ne fut ni l'honnête homme de la morale chrétienne,

ni le prud'homme de la morale de Socrate. On fut la pire des choses, un chrétien qui se fait païen.

§ VI.

EFFETS DU MÉPRIS DES DEUX ANTIQUITÉS SUR LA LITTÉRATURE FRANÇAISE AU XVIIIe SIÈCLE.

Le moins que perde l'écrivain qui néglige l'antiquité classique, ce sont des lumières sur le cœur humain. Le moins que perde celui qui dédaigne l'antiquité chrétienne, ce sont des lumières sur son propre cœur. C'est par des ignorances sur les autres et sur eux-mêmes que les écrivains du XVIIIe siècle ont payé leur prévention contre les deux antiquités. De là le caprice des vues particulières et le goût du paradoxe par le défaut de justesse et par la peur de ne pas faire ses affaires avec le vrai. De là la vanité de gens qui se jugent moins par leur conscience que par le bruit qu'ils font, et les jalousies d'écrivains qui se disputent les bénéfices de ce bruit. De là cette religion de l'humanité, qui a eu ses hypocrites, et qui, à tous les maux des sociétés humaines, a ajouté l'esprit de chimère et le scandale de professer ce qu'on ne pratique pas.

La justice veut qu'on partage les fautes des écrivains du XVIIIe siècle entre eux et leur temps, et qu'on soit indulgent même pour ce qui leur est personnel. A Dieu ne plaise que je manque à ce devoir! Enfant du XVIIIe siècle, je serais ingrat si je

ne rapportais à ses écrivains ma part dans les biens de l'ordre moral qui ont élevé la condition humaine au XIXe siècle. La liberté civile, la liberté religieuse, l'égalité devant la loi, le droit donné à chacun, et désormais inaliénable, d'agir par son opinion ou son suffrage sur le gouvernement de son pays, ce sont là autant de conquêtes où ces hardis esprits ont mené nos pères, avec des plumes acérées comme l'épée, quelques-uns au péril de leur liberté, tous au prix de leur repos. Il est très-vrai que ces grands principes n'ont pas reçu dans leurs livres l'expression parfaite des vérités immortelles. La polémique les a défigurés, et trop souvent les vérités n'y sont guère moins laides que les préjugés qu'elles combattent. Il vaut mieux les aller lire inscrites dans les codes qui régissent notre société libre, dégagées de toute polémique, sous la forme de simples et pacifiques affirmations. Mais la transformation qu'elles ont subie en passant des livres dans nos lois ne doit pas nous cacher le mérite de ceux qui les ont professées les premiers, et ce serait une impiété de se servir, pour les dénigrer, des progrès mêmes qu'ils ont fait faire à la raison.

Au reste, que les défauts des écrivains du XVIIIe siècle leur viennent d'eux seuls, ou leur soient communs avec leur temps, une seule chose importe, c'est de ne s'y pas tromper. Cette précaution prise, on peut se donner le plaisir de les admirer, soit qu'ils appliquent à des réformes sen-

sées les vérités spéculatives du siècle précédent, et que, dans un combat nécessaire contre les abus, ils se servent, au risque de les souiller de poussière, de ces belles armures de guerre enlevées du musée où elles pendaient oisives; soit qu'ils emploient la méthode et la langue du XVIIe siècle à exprimer des vérités nouvelles dans la science des sociétés humaines, ou des découvertes dans la science de la nature. Je me figure avec quel profit les jeunes esprits à qui saint Basile recommandait la lecture des poëtes et des orateurs païens, devaient étudier ces livres où la piété du saint leur avait signalé les piéges où pouvait tomber leur foi. Tel doit être le profit pour ceux qui lisent les écrivains du XVIIIe siècle à la lumière du XVIIe. S'il est vrai que plus on voit les choses de haut, plus on les voit dans leur vérité, le dix-septième siècle étant le point le plus haut d'où l'on puisse regarder les choses de l'esprit en France, c'est de cette hauteur, où l'on respire la modération et la sérénité, qu'on appréciera le plus exactement ce que le seizième siècle a fait pour préparer la perfection des lettres françaises, et ce que le dix-huitième a fait pour n'en pas déchoir.

CHAPITRE DEUXIÈME

Retour au précieux. Ses docteurs aux XVIIe et XVIIIe siècles. — § I. Le père Bouhours. Théorie du *vrai orné*. — § II. L'abbé Trublet. Recette pour faire du bon le beau. — § III. Les bureaux d'esprit aux deux époques du précieux. Le galant. Lamotte et la duchesse du Maine. Le *fin* du XVIIe siècle et le *pensé* du XVIIIe. — § IV. Traces du précieux dans le *Petit-Carême* de Massillon. Danger que court la littérature française au commencement du XVIIIe siècle.

Le premier trait caractéristique de la littérature française, après cette disgrâce des deux antiquités, c'est un retour au précieux. Il revivait, non dans ses extravagances, dont Boileau, Molière et La Bruyère avaient corrigé la France en l'en amusant, mais dans cette affectation de « ne rien dire de vulgaire », devise d'un écrivain espagnol, fort goûté au temps de la première floraison du précieux, et traduit encore à sa renaissance, Balthazar Gracian. Vraie devise de la vanité, qui explique pourquoi le précieux a fait deux fois fortune, et pourrait renaître une troisième fois dans notre France où la vanité est le prix dont nous payons notre supériorité dans les choses de l'esprit. En dire plus qu'on n'en pense ou qu'on n'en fait, c'est là le fond du précieux, et ce fond est aussi indestructible parmi nous que l'esprit de société, par lequel nous aimons mieux réus-

sir en imitant ce qui réussit que nous contenter nous-mêmes en gardant notre naturel et notre vérité.

Rien donc de vulgaire! voilà ce qu'avaient dit les premières précieuses, et ce que répétaient les secondes, comme si l'émulation générale à ne rien dire comme tout le monde n'amenait pas bientôt tout le monde à se singulariser de la même façon! Je suis bien aise d'ailleurs que la devise, je devrais dire la livrée, nous en soit venue de l'étranger. Mais quoi! n'y a-t-il pas quelque imitation de l'étranger utile et de bon aloi? Oui, à la condition que nous y prenions notre bien propre, la vérité du cœur humain, où il peut y avoir des découvreurs et des premiers occupants de toutes les nations. Dans ce cas, c'est le mot de Molière dans la bouche de tout un peuple : « Je prends mon bien où je le trouve. » Là est la bonne imitation; l'autre n'est qu'un commerce de dupe, où un pays échange ses qualités contre les défauts d'un autre, et donne son or contre du billon.

Le précieux, tempéré par la crainte du ridicule, le précieux mitigé se personnifie, aux deux époques, en deux hommes d'esprit, dupes et intéressés tout ensemble, complaisants de la mode sans se brouiller tout à fait avec le bon sens, et, par un mélange de petites qualités et de travers prudents, sachant se faire des amis utiles et n'avoir que de tièdes ennemis; tous deux enfin morts comme noms, mais non comme types, le père Bouhours et l'abbé Trublet.

§ I

LE PÈRE BOUHOURS. — THÉORIE DU *vrai orné*.

Ce premier docteur du précieux, très-estimé vers 1680, était encore, en 1730, assez en crédit pour que Voltaire lui fît une place dans le *Temple du Goût*. Il est vrai qu'il l'y montre derrière Pascal et Bourdaloue qui conversent de l'éloquence, marquant sur des tablettes « les négligences qui leur échappent, » et qu'il lui fait donner par le cardinal Polignac le « conseil de quitter

D'un censeur pointilleux
La pédantesque diligence. »

Mais cela même prouve que l'homme et la doctrine comptaient encore des partisans en 1730, et que Bouhours passait pour avoir du goût, puisqu'on lui reprochait de l'avoir trop sévère.

Bouhours est en littérature un amateur, sorte d'esprit dont le propre est de n'aimer rien simplement. La démangeaison de se mêler à ce qui se dit et s'écrit, assez semblable aux courages que suscite l'odeur de la poudre, c'est là toute la vocation littéraire de l'amateur, vocation très-commune dans un pays où l'on fait fortune par la conversation, et où tant de gens n'apprennent guère que de quoi dire. Bouhours était un causeur fort goûté, tout nourri de ces dragées de la conversation des ruelles

qu'il nous a données dans ses écrits, d'une main qui n'est pas toujours légère. Homme du monde avant tout, hanteur des bureaux d'esprit, précepteur de cour, jésuite de l'école des accommodements, en même temps qu'il aime le précieux aisé dans Voiture, et qu'il ne le hait pas aiguisé et subtil dans Gracian, il honore Boileau et loue Bossuet, en homme qui sait être de l'avis de la gloire, faisant la part à tous, sauf à Descartes, qu'il n'entendait peut-être pas, et à Pascal, que sa rancune de jésuite voyait à travers les *Provinciales*. Plus moderne au commencement de la querelle des anciens et des modernes, il est plus ancien à la fin, l'âge et la raison aidant, et parce que la cour a passé du côté des anciens.

Pour penser bien, selon Bouhours, ce n'est pas assez que la pensée n'ait rien de faux ; il faut qu'elle frappe et qu'elle surprenne. Si les pensées ne sont pas neuves, c'est au tour à l'être. A défaut du tour, cherchez quelque autre manière de les recommander ; mais surtout qu'elles se gardent de n'être que vraies ; c'est à peine la moitié de leur fortune.

Dans le premier ouvrage de Bouhours (1), son estime pour le vrai est plus tiède et son goût pour l'ornement moins dissimulé. On en était encore au temps du premier précieux. Les anciens avaient les déférences ; les Espagnols et les Italiens avaient les cœurs. Bouhours, fort répandu dans les ruelles,

(1) *Les Entretiens d'Ariste et d'Eugène*, 1671.

représente ce tour d'esprit, qu'il contribuait de sa personne et de ses succès à faire prendre pour le bon. Le précieux vaincu, il passe du côté du vainqueur, et y porte son second ouvrage (1). Ses aises le lui conseillaient, et le peu de profondeur de ses attachements lui rendait les infidélités faciles. Mais il n'est pas si aisé d'aimer le vrai que les ornements; et Bouhours, quoi qu'il fasse, n'est qu'à demi converti. Il croit aimer, en 1687, le vrai de Boileau, de Bossuet, de Molière; c'est leur succès qu'il courtise. Il croit n'aimer plus l'orné de 1671, et ce qu'il aime n'est pas d'autre sorte.

Aussi ni Boileau ni Bossuet, qu'il avait loués et qui le traitaient en ami, ne s'y sont-ils trompés. Ils semblent se douter que leur réputation est pour beaucoup plus dans ses éloges que le vif sentiment de leurs qualités, et pour peu que Bouhours vienne à broncher, un demi-désaveu lui apprend qu'entre eux et lui l'amitié n'est que de pure civilité. Boileau, loué à la même page que tel de ses plastrons ou de leurs proches, se plaint d'être mis en si mauvaise compagnie. Bossuet, dans quelques lignes sur la mort de Bouhours, relève « certaines expressions affectées et de mode, dont il s'est servi dans sa traduction de l'Évangile, et les déclare indignes, non-seulement de l'Évangile, mais encore de tout ouvrage sérieux. » C'est la seule oraison funèbre que Bouhours obtienne de son ami.

(1) *La Manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit*, 1687.

Tel est l'homme; il n'aime au fond que l'agréable et le joli; il ménage le vrai et le beau. S'il n'y avait pas derrière ce vrai et ce beau des personnes avec lesquelles il tient à être bien, que de phrases de politesse il se serait épargnées en leur honneur! Pour les anciens, il en parle sans vrai savoir, raisonnable tant qu'il les loue en gros et par égard pour leurs partisans; mais en vient-il aux exemples, il fait comme Desmarets de Saint-Sorlin, il donne droit sur les mauvais, ou, s'il admire les bons, c'est par de méchantes raisons.

Sa théorie du *vrai embelli*, figuré tantôt par un bâtiment qui déplaît s'il n'est que solide, tantôt par un diamant à qui la taille donne tout son prix, fait passer tout le travail littéraire de la pensée au mot. Tout le monde croit tenir le vrai; à quoi bon le chercher? On se portera donc sur les mots; et, pour prendre à Bouhours ses figures, on s'occupera plus des enjolivements que de l'édifice, de la taille que de la qualité du diamant. Pour chercher le vrai, il faut deux choses données à peu de gens: douter qu'on le trouve à moins qu'on ne le cherche; être capable de l'effort qu'il en coûte pour le trouver. Au contraire, pour travailler sur les mots, tout le monde y est prêt, les uns par la médiocrité de leur fonds, les autres parce que la mode est d'ordinaire aux mots travaillés. Voilà donc des auteurs au lieu d'hommes, et l'art passant tout entier du cœur à la main.

Boileau l'entendait bien mieux, quand il disait aux poëtes :

Avant donc que d'écrire, apprenez à penser.

Tel est l'ordre du travail. Apprendre à penser, chercher le vrai, même chose sous des mots différents. Vient ensuite l'effort pour l'exprimer, pour l'orner, si Bouhours y tient; encore deux mots différents pour la même chose, car où le vrai est exprimé, il est orné. Bouhours détruit l'ordre de Boileau, et ce qu'il nous conseille, c'est d'apprendre à écrire avant que de penser, comme si le premier effort ne rendait pas incapable du second.

§ II

L'ABBÉ TRUBLET. — PRÉPARATION POUR FAIRE DU BON LE BEAU.

Bouhours eut pour successeur direct, au commencement du XVIIIe siècle, l'abbé Trublet, autre bel esprit, qui en avait moins de bon que Bouhours; critique, lui aussi, conciliant pour sa commodité, mais, au fond, fidèle au mauvais Fontenelle, comme Bouhours l'était à Voiture. Dans ses écrits, comme dans ceux de Bouhours, le faux est de penchant et de source; le vrai n'est que de conduite. Bouhours voulait concilier Voiture et Boileau, c'est-à-dire son goût et son intérêt; Trublet, à son exemple, veut concilier le précieux de Fontenelle et le naturel de Voltaire, pour avoir deux voix à l'Académie. Mais Voltaire ne se laisse pas plus prendre que Boileau au piége de ces louanges partagées, et les vers que chacun sait punis-

sent Trublet d'avoir aimé d'inclination Fontenelle, et Voltaire par ambition (1).

La théorie de Trublet est celle de Bouhours, je ne dirai pas amendée, mais empirée, selon la loi des idées fausses, qui s'exagèrent en se reproduisant. Bouhours voulait du vrai, à la condition d'être orné. Pour Trublet, il n'y a pas de vrai; il y a le bon, dont il faut faire le beau. Voici la recette : 1° qu'il soit nouveau; 2° qu'il soit exprimé avec élégance, vivacité, délicatesse. Trublet a aussi ses images familières, de moins haut goût que celles de Bouhours. Le vrai, dans celui-ci, ce sont les fondements de la maison, c'est le diamant brut; dans Trublet, le bon est une bonne viande cuite à point. Qu'un habile cuisinier la mette en ragoût, voilà le bon devenu le beau.

Trublet distingue deux ordres d'auteurs : les bons et les très-beaux. Quintilien et l'abbé Fleury sont de bons auteurs; Cicéron et Bossuet en sont de très-beaux. Les premiers sont la bonne viande cuite à point; les seconds la bonne viande en ragoût. Pour nous, il n'y a qu'une espèce d'auteurs; ce sont les bons; et il n'y a de bons auteurs que par le vrai; et le vrai, au lieu de n'être que le bon, est le tout. Allez donc dire à un lecteur de Quinti-

(1) L'abbé Trublet avait alors la rage
D'être à Paris un petit personnage.
Au peu d'esprit que le bonhomme avait
L'esprit d'autrui par supplément servait.
Il entassait adage sur adage;
Il compilait, compilait, compilait...

lien, à La Fontaine, par exemple, quand il le lit avec une sorte de ravissement (1) : Ce qui vous charme n'est que le bon ; le beau est ailleurs.

Le bon mis en ragoût pour en faire le beau est un pire conseil que le vrai orné de Bouhours. Dans la doctrine du *vrai orné*, il y a du moins le mot, et le mot peut encore faire songer à la chose. Dans la théorie du bon assaisonné, le vrai n'est pas même nommé. Et combien je me défie du mode d'assaisonnement ! Le premier des ingrédients que vante Trublet, c'est le nouveau. Mais qu'est-ce que le nouveau, sinon le contraire de ce qu'on a dit jusque-là ? En demandant aux écrivains du nouveau, on les invite à prendre le contre-pied des opinions reçues. N'y sont-ils pas assez portés, ceux-ci par manque de fonds, ceux-là par la faveur qui s'attache à toute chose nouvelle ? Autant vaut inviter les gens à contredire, comme si leur premier mouvement était d'approuver !

Au XVIIe siècle, sauf dans le petit cercle de Bouhours, on demandait aux auteurs le vrai, la raison par laquelle nous le discernons du faux. C'était le bon conseil; car, malgré l'attrait naturel du vrai, tout tend à nous en éloigner, outre qu'il y a toujours bruit et profit à lui être infidèle. Le vrai est à la fois un idéal et une règle. Il faut de l'effort pour s'élever vers l'idéal, il faut se vaincre pour s'assujettir à la règle. Voilà pourquoi les bons con-

(1) Épître à Huet.

seillers nous exhortent à chercher le vrai. Ils savent que nous n'y sommes ni assez enclins de nous-mêmes, ni assez aidés par les autres. Le vrai dans les livres est la vertu dans la conduite; c'est le moins facile. Aussi est-il grand besoin qu'on nous le recommande. Au XVIIe siècle, on le recommandait sans y mettre la périlleuse condition de l'orner. Les grands esprits d'alors savaient que s'attacher aux ornements, c'est prouver qu'on doute de l'excellence du vrai, ou qu'on veut avoir pour soi tout seul la gloire de ce qu'on écrit. S'ils font mention des ornements, c'est pour nous avertir de nous en défier. Le plus grand critique du XVIIe siècle, Fénelon, a vu dans Cicéron le vrai orné; voilà sa raison de lui préférer Démosthène.

Les gens qui recommandent le nouveau ne sentent pas au fond le vrai et ne haïssent pas le faux. Je ne suis pas surpris que Trublet, plus naïf que Bouhours, fasse une place d'honneur au faux. « Préférer Virgile à Lucain, dit-il, et Cicéron à Sénèque, est un jugement qui, bien que vrai, ne suppose pas que l'homme qui le porte soit un homme d'esprit... C'est faire acte d'homme d'esprit que de préférer, même à tort, Sénèque à Cicéron et Lucain à Virgile (1). » J'étais bien sûr que la doctrine du vrai orné et du bon mis en ragoût le mènerait à dire que le goût pour le faux marque plus d'esprit que la préférence pour le vrai. En pous-

(1) *De l'Esprit*, t. III.

sant un peu Trublet, on en eût facilement tiré que le nouveau, fût-ce au prix du faux, vaut mieux que le vrai sans apprêt. Or, une fois qu'on fait des conditions au vrai, qu'on le veut d'une certaine façon et non d'une autre, c'en est fait, on appartient au faux, et ce qu'on garde d'estime au vrai n'est que du respect humain.

§ III

AUTRE RESSEMBLANCE ENTRE LE PRÉCIEUX DU XVIIe SIÈCLE ET CELUI DU XVIIIe. — LES BUREAUX D'ESPRIT. — LE GALANT. — LAMOTTE ET LA DUCHESSE DU MAINE. — LE *fin* ET LE *pensé*.

Outre cette ressemblance des deux docteurs du précieux au XVIIe siècle et au commencement du XVIIIe, il y a celle des bureaux d'esprit où s'élabore la langue précieuse. Au XVIIIe, l'hôtel de Rambouillet est devenu le palais de Sceaux; la Julie est la duchesse du Maine. Les samedis de mademoiselle de Scudéry ont refleuri dans les mardis de la marquise de Lambert. La Bruyère a décrit les bureaux d'esprit dans l'intervalle des deux époques, comme pour les deux (1). Les précieuses d'avant et les précieuses d'après auraient pu se reconnaître au même portrait.

Ici et là « il fallait, pour fournir à ces entretiens, de l'esprit, non pas du meilleur, mais de celui qui est faux et où l'imagination a trop de

(1) « L'on a vu, dit-il, il n'y a pas longtemps, un cercle de personnes des deux sexes liées ensemble par la conversation et par un commerce d'esprit, etc. »

part. » Ce qu'on appelait le *fin* au XVIIe siècle, s'appelle le *pensé* au XVIIIe. S'il y a quelque différence, c'est qu'au XVIIe on raffine plus sur le sentiment, et au XVIIIe sur la raison. Cependant le galant ne manque pas aux réunions de Sceaux. Saint-Évremond disait des premières précieuses « qu'elles ont tiré une passion toute sensible du cœur à l'esprit, et converti des mouvements en idées (1). » Le mot est tout aussi vrai des secondes. Mais peut-être le jeu était-il moins innocent au palais de Sceaux qu'à l'hôtel de Rambouillet. Ses bergères n'avaient pas la candeur des bergères de d'Urfé. J'en dirai autant des bergers, sauf Lamotte, dont l'amour pour la dame de Sceaux, « pareil, dit Fontenelle, à celui de Voiture pour mademoiselle de Rambouillet, était plus parfaitement privé d'espérance et sans doute infiniment plus disproportionné (2). » Il en est des vieux ridicules qui recommencent comme des vieilles modes qui reviennent : la recrudescence les exagère. Après Voiture, qui du moins était jeune et dispos, vient Lamotte, cheminant dans les allées du parc de Sceaux, aveugle et vieillissant, sur une canne, d'où pendait un ruban, présent de la duchesse du Maine, et qui faisait ressembler cette canne à une houlette.

Quand on lit dans ce même Lamotte le « suisse d'un jardin » pour une haie, le « voyage sédentaire » pour l'étude de la géographie, « l'hôte de la

(1) *Le Cercle.*
(2) Éloge de Lamotte.

flatterie » pour un prince flatté, on se croit encore au bon temps où le miroir était « le conseiller des grâces, » les statues « des muets illustres ; » où Cathos veut qu'au lieu de : « Voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis, » on dise : « Voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. »

Il semble même qu'en cet art puéril de ne rien dire comme les autres, les beaux esprits du XVIIIe siècle aient renchéri sur ceux du XVIIe. Ceux-ci ne cherchaient que le fin, ceux-là cherchent le problème. Le même travers s'était aggravé de l'abus de l'esprit d'analyse, la gloire et la faiblesse de cette époque. Quand Marivaux nous parle d'une femme qui se fait à elle-même « des reproches honoraires dont sa faiblesse s'augmente, » ou de gens « qui ont l'haleine courte en demandant des grâces aux puissants du monde, parce qu'ils ont le cœur bien placé, » ou d'un « maudit visage qui vient chercher noise à la bonne opinion qu'on a du sien, » sont-ce des problèmes à résoudre ou des énigmes à deviner ? Et quand à son tour Fontenelle explique la peine que Leibnitz avait à parler « par la dose des choses qu'il avait dans la tête, et qui était beaucoup trop forte par rapport à la dose des paroles, » que nous veut-il, sinon nous faire dégager une inconnue ?

Je vous donne à deviner ce qui s'appelait, en ce temps-là, tour à tour, « une bibliothèque vivante où l'on apprend tout sans peine et sans étude ; une

salle de musiciens où l'on entend les plus savants concerts; un théâtre magnifique où tout ce qui frappe les yeux étonne l'esprit et glace la voix; une école toute céleste où les esprits, de quelque étage qu'ils soient, peuvent, en y arrivant, s'élever à tous moments, et, par l'approche et la communication d'un corps lumineux, acquérir tous les jours des clartés nouvelles; un parterre orné de fleurs de toutes les couleurs; un corps qui marche à frais communs et à pas égaux vers l'immortalité; le sanctuaire et la famille des Muses; une si haute région d'esprit, que l'on en perd la pensée, comme, quand on est dans un air trop élevé, on perd la respiration. » C'est l'Académie française à qui s'adressaient ces louanges à la fois si énigmatiques et si outrées, dans des discours de réception où les nouveaux élus se donnaient toute cette peine pour ne pas paraître simplement reconnaissants.

§ IV

TRACES DU PRÉCIEUX DANS LE *Petit Carême* DE MASSILLON. — DANGER QUE COURT L'ESPRIT FRANÇAIS AU COMMENCEMENT DU XVIIIe SIÈCLE.

Le précieux, qui donne tant à chercher, ce précieux *pensé*, pour l'appeler d'un nom cher aux beaux esprits du temps, avait gagné jusqu'à Massillon. Son caractère, son habit, une imagination abondante, n'avaient pu le défendre de la contagion. Il le dispute par moments à Marivaux pour le tour énigmatique. Il est nombre de passages du

Petit Carême où les habitués du salon de madame Lambert auraient pu louer à la fois le *pensé* et les *ajoutés* de l'imagination. Est-ce Massillon ou Marivaux qui a dit, des mobiles de la gloire humaine, « que ce sont souvent les plus *vils ressorts* qui nous *font marcher* vers la gloire, et que presque toujours les *voies* qui nous y *ont conduits* nous en *dégradent* elles-mêmes ? » Si Lamotte s'était plus mêlé de moraliser, je croirais le reconnaître dans cette image des vertus humaines qui, « nées le plus souvent dans l'orgueil et dans l'amour de la gloire, y trouvent un moment après leur tombeau, » ou qui, « formées par les regards publics, von s'éteindre le lendemain, comme ces feux passagers, dans le secret et les ténèbres (1). » Encore suis-je bien sûr de ne pas faire tort à Lamotte, en le supposant capable de ces figures ?

Mais ce qui étonne peu d'un bel esprit, attriste dans un prédicateur ; et je ne fais peut-être pas si mal de m'émouvoir d'un travers d'esprit qui s'était glissé jusque dans la chaire, et qui en faisait descendre, par moments, au lieu de ce grand langage qui élève l'âme en perfectionnant le goût, d'ingénieuses obscurités qui gâtaient le goût et laissaient l'âme froide.

Le danger que courut alors la belle langue du XVIIe siècle était sérieux. La recherche et l'impropriété avaient la faveur des choses nouvelles ou

(1) *Petit Carême*, Sermon pour le dimanche de la Passion.

qui le redeviennent. Elles étaient d'ailleurs liées à d'heureux progrès dans le tour de la phrase française et à des nouveautés durables. Le public confondait les qualités avec les défauts. Enfin, tout cet édifice du bel esprit avait pour soutien Fontenelle, intéressé à ce qu'on s'y méprît, et s'y méprenant lui-même. Le précieux s'abritait sous sa célébrité, et s'insinuait derrière lui aux Académies. Il en protégeait même plus qu'il n'en avouait. Il était heureux de donner son nom à une ère. De là cette fortune des phrases contournées, de la précision louche, « de ces riens pesés dans des balances de toile d'araignée (1) ; » de là le scandale des réimpressions de Trublet, qui indignaient un critique profond, Grimm, pensant quarante ans après au mal qu'aurait pu faire à l'esprit français, qu'il aimait comme le bien du genre humain, le retour du précieux se relevant des railleries du XVIIe siècle et reprenant l'offensive (2).

(1) Mot de Voltaire sur Marivaux.
(2) GRIMM, *Correspondance*, mars 1757.

CHAPITRE TROISIÈME

Restauration de l'esprit français et de la langue par le génie et la tradition. — Le bon et le mauvais esprit philosophique. — §. I. Montesquieu, les *Lettres persanes*. — § II. Voltaire, *Histoire de Charles XII*. — § III. Buffon, *Théorie de la terre*. — § IV. Lesage, *Gil Blas*. — § V. Rollin, *Traité des études*.

L'esprit français se relève par le génie et la tradition; par le génie dans Montesquieu, Voltaire et Buffon; par la tradition dans Lesage et Rollin.

Il n'est pas juste de faire à Voltaire tout seul l'honneur d'avoir sauvé l'esprit français du péril que lui fit courir le retour au précieux. C'est assez qu'il y ait eu la première part. Deux forces réunies dans des proportions inégales, le génie et la tradition, ont tiré l'esprit français de cette décadence précoce où l'acheminait doucement, du pas dont il marchait lui-même au dernier terme, Fontenelle, profitant de l'interrègne du génie pour établir le spécieux empire du bel esprit. Ces deux forces réparatrices se personnifient dans Montesquieu, Voltaire et Buffon, chez qui la tradition est continuée et renouvelée par le génie; dans Lesage et Rollin, chez qui le génie semble l'inspiration docile et le sentiment fidèle de la tradition. Les premiers trouvent des vérités nouvelles; les seconds dévelop-

pent les vérités trouvées et s'attachent à garder l'intégrité du langage. J'en vois d'autres encore, dans cette douce famille d'esprits conservateurs, qui seraient plus comptés si nos richesses littéraires, presque trop grandes pour le peu de temps que nous avons à donner aux lectures solides, ne nous forçaient de négliger le bon pour le mieux et de faire des choix même dans l'excellent.

Il en est un pourtant qu'il y aurait ingratitude à ne pas nommer après Rollin, avant Vauvenargues, et qu'on a quelque scrupule à tirer de l'ombre où il a voulu rester caché; c'est Duguet, l'auteur de l'*Œuvre des six jours* et de l'*Institution d'un prince.* Duguet ne songe pas même à signer ses livres, livres sans auteur, actes de piété plutôt qu'œuvres d'art, auxquels il nous eût conseillé tout le premier de préférer non-seulement Bossuet et Fénelon dans les mêmes matières, mais Nicole lui-même, lorsqu'il applique les préceptes de la morale évangélique à la conduite de la vie, et que, dans ce genre aimable des traités de piété pratique, il prend pour lui toute la gloire.

Outre la part du génie et de la tradition dans le réveil du grand goût et dans la réparation de la langue, il y eut ce qu'on pourrait appeler la part de tout le monde; il y eut le progrès de la nation sortant toute formée de la grande école du XVIIe siècle. Ce progrès porte un nom, resté vrai, quoiqu'il ait le tort de ne pas signifier la même chose pour tout le monde. Il s'appelle l'esprit philosophique.

Il faut dire tout de suite le bon, puisqu'il y en a un mauvais, et des passions intéressées à confondre l'un avec l'autre.

La chose et le nom sont du même temps que la raison, qui *donne seule tout leur lustre aux écrits;* ou plutôt ils ne sont que cette raison elle-même, qui invite les esprits à passer de la spéculation à la pratique.

Le propre du bon esprit philosophique est de ne vouloir que des réformes modérées, où ce qui est à changer n'est pas haï comme un ennemi, mais jugé comme hors d'usage; où l'on corrige les abus en laissant subsister le train général des choses humaines. Il n'en est pas de même du mauvais, né d'une autre sorte de raison que Fénelon appelle « bornée et subalterne ». Le propre de celui-là est tout à la fois de haïr ce qu'il veut changer, et de ne savoir changer qu'en renversant. Il ne sait pas juger le passé; il le méprise. Son vrai nom est l'esprit de révolution.

Le bon esprit philosophique a inspiré tout ce que la littérature du XVIIIe siècle a de beautés durables. Au mauvais, il faut imputer la légèreté et la déclamation sa sœur; l'impatience de toutes les réformes, sauf la réforme individuelle; le préjugé qui charge les gouvernements de tous les devoirs et leur impose toutes les vertus dont l'individu s'exempte lui-même; l'esprit de critique et l'esprit de chimère, les ruines et les rêves; enfin, avec l'excuse des bonnes intentions chez beaucoup de coupa-

bles, les crimes de la fin du siècle, et le discrédit peut-être irréparable que ses erreurs meurtrières ont jeté sur ses immortelles conquêtes.

§ I

MONTESQUIEU. *Lettres persanes.*

On est troublé de ce mélange de bien et de mal, en lisant le premier ouvrage de génie où l'esprit français soit remonté à la hauteur du XVIIe siècle, les *Lettres persanes*. Œuvre supérieure et singulière, où le mauvais esprit philosophique côtoie sans cesse le bon, mais où le bon est de telle sorte qu'il n'y en a pas de plus excellent.

Voilà de nouveau une langue trouvée, faite de génie, quoique la même qu'on parlait à trente ans de là. La nouveauté est dans les choses et non dans les mots.

Le XVIIe siècle, si curieux investigateur du cœur humain, et si grand peintre de l'homme, avait laissé quelque chose à dire même sur ce sujet en apparence épuisé; il avait laissé beaucoup à dire sur la société française, sur l'homme tel que la France le fait; il avait laissé presque tout à dire sur l'homme social, sur l'économie des sociétés humaines. Enfin, à toutes les époques, les caractères reçoivent du temps et des événements des nuances qui rajeunissent les mêmes types, et la galerie de La Bruyère pouvait s'enrichir de quelques

portraits de plus. Il n'y fallait qu'une main capable de reprendre sa plume.

Cette main fut celle de Montesquieu. Par les portraits dont il a égayé les *Lettres persanes*, il soutient la langue du grand siècle; par tout ce qu'il écrit de nouveau sur le caractère français et sur les sociétés humaines, il la développe et l'enrichit.

On n'ôte rien à La Bruyère au profit de Montesquieu, en disant que, dans l'art des portraits, la touche de celui-ci semble plus aisée et plus libre. On y trouve moins de traits de fantaisie, d'emportements ou de raffinements de plume. Montesquieu n'est pas à la recherche et comme à l'affût des originaux; il crayonne ceux qu'il rencontre chemin faisant, tout en poursuivant un autre objet; c'est comme une manière de se distraire de son travail principal. Dans La Bruyère, le parti pris de faire des portraits fait pencher l'art vers la manière. En revanche, il a l'accent qui manque à Montesquieu. Où l'auteur des *Lettres persanes* ne trouve que son plaisir, La Bruyère avait trouvé son plaisir et son chagrin; il y a de la tristesse dans son rire, et il ôte à ses lecteurs l'envie d'être vains des ridicules dont ils sont exempts.

Dans les portraits de Montesquieu, soit individuels, comme le fermier général, le poëte, le directeur, le vieux guerrier, le décisionnaire; soit collectifs, tels que les casuistes, les femmes d'intrigue, les nouvellistes, etc., Montesquieu mêle avec

grâce ce qu'il sait du cœur humain, ce qu'il a vu des mœurs parisiennes, ce que l'histoire lui a appris du caractère français jusque dans le Gaulois du temps de César. De là leur vérité saisissante et populaire. Il faut avouer que nous n'y sommes pas bien traités. Mais quel prix ces vérités satiriques, lancées d'une main si sûre et si légère, ne donnent-elles pas à des mots comme celui-ci sur nos soldats, les fils de ceux que César mit dix ans à vaincre : « Ils se présentent aux coups avec délices, et bannissent la crainte par une satisfaction qui lui est supérieure ! »

La langue de ces portraits nous reporte au meilleur moment du XVIIe siècle. C'est celle de La Bruyère passée à un héritier. Les différences sont des acquisitions. La Bruyère écrit plus en peintre, Montesquieu plus en penseur; non que le premier ne sache penser, ni le second peindre; mais La Bruyère nous donne plus volontiers la représentation et Montesquieu les raisons de nos ridicules. C'est du côté de la finesse et du tour que la langue des *Lettres persanes* a gagné, en même temps que de nouveaux originaux ont pris place dans cette galerie de La Bruyère qu'on peut bien dire nationale.

Cependant Montesquieu, moraliste et peintre de portraits, a eu un modèle. Ce n'est pas un médiocre mérite sans doute que d'imiter de génie; mais trouver du nouveau dans le vrai, être à son tour un modèle que beaucoup imiteront, et personne avec le même succès que Montesquieu imitant La

Bruyère, c'est la gloire. La meilleure et plus durable partie des *Lettres persanes*, celle qui donne tant de poids à ce livre léger, ce sont les lettres où sont exprimées les premières vérités de la science sociale.

Toutes les questions nées de l'esprit d'analyse et du besoin d'application, qui furent la noble passion et souvent l'illusion dangereuse du XVIIIe siècle, Montesquieu y touche d'une main aussi hardie que discrète, avec un art qui concilie aux nouveautés les plus audacieuses les esprits les plus timides, aux changements les plus menaçants les classes qui avaient le plus à y perdre. Rapports de la population avec les gouvernements, les lois et la religion; constitution économique du commerce; proportion des peines aux délits; réduction de toutes les lois françaises en un code unique; la liberté pour attirer les étrangers par l'opulence qui la suit toujours; l'égalité pour porter l'abondance et la vie dans tout le corps politique; la tolérance religieuse, pour assurer l'autorité du prince et la stabilité de l'État; voilà quelques-unes des nouveautés que Montesquieu proclame avec l'air de n'y penser que par plaisir, répandant à la fois les doutes, les vœux de réforme, les critiques déguisées du temps présent, tout, excepté des craintes sur le prix dont la France devait payer un jour ces conquêtes.

Il s'en faut que tout, dans ces nobles spéculations, soit vérité. Les questions posées y sont plus

nombreuses que les questions résolues, et les doutes que les certitudes. Mais ces questions et ces doutes agitent utilement l'esprit humain par les recherches qu'elles provoquent et les espérances qu'elles entretiennent. Et de même qu'au XVIIe siècle, l'homme avait eu son idéal, au XVIIIe les sociétés ont le leur, et c'est Montesquieu qui le leur découvre. Il leur apprend à marcher vers ce but mystérieux où elles sentent qu'elles n'arriveront pas, où elles ne se lassent pas néanmoins de tendre sans découragement et sans arrêt.

A Montesquieu recommencent ces hommes extraordinaires en qui se personnifient les qualités nouvelles et comme les facultés dont s'augmente l'esprit français. C'est plus qu'un homme de génie qui trouve sa voie, et un grand écrivain qui crée sa langue : c'est la France elle-même, qui, après avoir montré dans Descartes tout ce qu'elle a de puissance intellectuelle, dans Pascal tout ce qu'elle a d'âme, dans Bossuet toutes ses grandes qualités à la fois dans leur force native et leur culture la plus achevée, apparaît, dans Montesquieu, découvrant les vérités premières et créant la langue de la science sociale.

Les *Lettres persanes* sont un livre de génie parce que cette pensée de génie plane, pour ainsi dire, sur toute cette frivolité, et que le grand Montesquieu, la plus grande autorité moderne dans la science des gouvernements, y perce sous le jeune président à mortier, qui ajoutait aux scandales de

son temps celui d'écrire un roman licencieux qu'il n'osait pas signer de son nom.

Faut-il se donner sur lui l'avantage de relever dans ce roman ce qui appartient au mauvais esprit philosophique, les caresses aux mœurs de la régence, Louis XIV à peine au tombeau dénigré jusqu'à l'injure, le christianisme moqué, le même écrivain attaquant les abus et corrompant les mœurs, appelant les réformes et ôtant aux âmes le ressort qui les fait réussir? Heureusement justice a été faite par Montesquieu lui-même de ces froides violences contre Louis XIV, envers lequel il n'est resté que sévère, et de ses légèretés contre le christianisme, que l'*Esprit des lois* a vengé des *Lettres persanes*. Justice a été faite des licences du roman par le bonheur qu'a eu Montesquieu de n'y pas réussir autant qu'il le voulait. En lisant ces peintures voluptueuses sans amour, on rougit non du plaisir qu'on y prend, mais de confusion pour l'homme supérieur qui se commet pour ne pas nous donner de plaisir. Au lieu de la passion, on a le libertinage discret. Aucun personnage ne vit. On embarrasserait fort un lecteur même assidu des *Lettres persanes* si on lui demandait en quoi Rica diffère d'Usbek. Il y a un endroit très-plaisant des *Lettres* où les Parisiens disent d'un passant, sur la foi de son costume : « Qu'il a bien l'air d'être un persan! » On n'en dit pas autant de Rica et d'Usbek, même quand on les sait persans.

Ce sont des Parisiens de 1720 qui ont été pren-

dre un costume persan chez le voyageur Chardin. Encore sont-ce bien des Parisiens? Je vois là des prête-noms et non des types.

Le précieux galant et le précieux énigmatique se montrent en plus d'une page des *Lettres persanes*. Montesquieu a dit du héros des deux sortes de précieux : « Fontenelle est autant au-dessus des autres hommes par son cœur, qu'au-dessus des gens de lettres par son esprit. » Cette phrase doit être du même temps que les *Lettres persanes*, et je ne m'étonne pas que Montesquieu ait pris le précieux pour le vrai dans le moment où il trouvait du cœur à Fontenelle. Ces erreurs de goût sont la punition de ses premières complaisances pour les auteurs de son siècle. On n'est que médiocrement fâché de voir les grands esprits faillir aux mauvaises œuvres.

Ce ne sont pas les écrivains du XVIIIe siècle, a-t-on dit, qui ont corrompu le siècle; c'est la corruption du siècle qui a gâté les écrivains. Je suis tout prêt pour mon compte à trouver l'excuse bonne; car elle met à la charge du public une partie du mal que font les mauvais livres et elle l'avertit d'avoir le goût honnête s'il veut qu'on écrive pour lui des livres où il soit respecté. Si l'écrivain se fait pire dans ses ouvrages qu'il ne l'est dans sa vie, c'est parce que les lecteurs lui mettent la réputation à ce prix. Il a tort, je le sais; il est maître après tout d'accepter ou de rejeter la condition. Aussi ne s'agit-il pas de l'ab-

soudre, mais de prendre la moitié du tort pour nous, qui l'avons aidé à nous gâter. Et si cette compensation est juste, à qui sied-il mieux de l'appliquer qu'à l'écrivain qui depuis un siècle est le bon conseil des nations civilisées, à l'homme de bien qui a dans son histoire privée des traits à la Plutarque, au citoyen qui a pu dire de lui-même sans risquer d'être démenti : « J'ai toujours eu une joie secrète lorsqu'on a fait quelque règlement qui allait au bien commun? »

§ II

VOLTAIRE. *Histoire de Charles XII.*

Le second ouvrage de génie, où l'esprit français rentre dans son naturel et sa vérité, c'est l'*Histoire de Charles XII*. On y voit l'Histoire telle que la veut l'esprit moderne, avec la vérité prouvée par des témoignages authentiques, et, au défaut de la vérité, la vraisemblance.

Ce type, dont je fais honneur aux modernes, diffère sensiblement de l'histoire telle que l'ont traitée les anciens. Chez ceux-ci la vraisemblance est au premier rang et la vérité au second. L'ordre est inverse dans l'histoire moderne. On y pense d'abord aux faits, puis au récit; à la matière, puis à l'art. Chez les anciens, quand les faits sont stériles ou ternes, l'histoire y supplée par la tradition fabuleuse, et, entre le vrai rebelle à l'art et la vraisemblance qui s'y prête, c'est le vraisemblable qu'elle

préfère. Tite-Live en a fait naïvement l'aveu : « S'il doit être permis à un peuple, dit-il, de rendre son origine plus auguste en la rapportant aux Dieux, telle est la gloire militaire du peuple romain, que, lorsqu'il lui plaît de se donner le dieu Mars pour père, le genre humain le souffre comme il a souffert sa domination (1). » J'admire cette fierté patriotique; mais le genre humain, affranchi de Rome, ne s'accommode plus de ce que souffrait le genre humain sujet de Rome, et pour chaque nation, comme pour chaque ville, la plus glorieuse des origines est la vraie. Des commencements humbles, d'où un peuple est arrivé laborieusement à la grandeur, sont plus augustes que le miracle qui dès le berceau la lui donne toute faite avant qu'il l'ait gagnée.

Au XVIIe siècle, les écrivains qui par profession, sinon par vocation, sont historiens, suivent cette tradition de l'art antique. Eux aussi font passer l'art avant la matière et la vraisemblance avant la vérité. Est-ce, comme on l'a dit, parce que la vérité historique n'était pas possible à une époque où la liberté manquait à l'historien? Ce qui a fait défaut à l'histoire du XVIIe siècle, c'est que l'idée même n'en pouvait venir à un homme de génie, non par l'effet de quelque défense de Louis XIV, qui se fût aussi bien qu'Auguste accommodé d'un Tite-Live, mais par une loi des choses de l'esprit,

(1) *Præfatio.*

qui faisait naître le génie de l'érudition avant le génie du récit, et les préparateurs de l'histoire avant l'histoire. S'il est vrai que Louis XIV n'eût pas goûté l'histoire, du moins a-t-il prouvé qu'il ne haïssait pas le talent d'en chercher les sources; témoin Mabillon, qu'il envoyait en Allemagne et en Italie, pour y recueillir des documents sur l'histoire de France; témoin Montfaucon, qui allait plus tard, aux frais du roi, glaner sur les traces de Mabillon; témoin, enfin, Du Cange, dont Louis XIV pensionnait les enfants en récompense des travaux de leur illustre père.

Ces hommes excellents, par le besoin que la France avait de leur génie particulier, par l'à-propos de leurs travaux, par la pénétration et la patience qu'ils y déploient, par plus d'une page où la science la plus profonde se cache sous la modestie, où la vérité ne veut être la satire de personne, sont très-supérieurs aux gens dont je parlais plus haut, imitateurs superficiels des anciens et historiens avant le temps, Mézerai, Saint-Réal et Vertot.

Cependant, pour relever les uns, il ne faut point rabaisser les autres. Il est telle harangue dans Mézerai, qui, par le nerf, la naïveté, la parfaite convenance des paroles avec la situation et le caractère des personnages, par une langue saine et vigoureuse, a conquis une sorte d'authenticité historique. Saint-Réal avait compris les conditions de l'histoire dans les temps modernes; il en avait pressenti les

progrès; ses livres, autrefois fort lus, aujourd'hui négligés sans justice, en donnent comme un premier crayon très-estimable. Vertot, écrivain judicieux, non sans agrément, serait lu avec plus de plaisir, si l'on ne craignait d'être dupe et d'assister à un *siége fait* d'avance. Mézerai, Saint-Réal, Vertot, sont des hommes habiles, à qui n'a manqué ni le savoir, ni une certaine imagination, ni l'intelligence des conditions de l'histoire, ni le talent d'écrire, ni même la liberté, quoi qu'on en ait dit; ils ont fait des livres à recommencer et sont partis avant l'heure.

La vérité, par les pièces authentiques et par les témoignages discutés; la vraisemblance, en attendant la vérité dont elle garde et ne prend pas la place, tel est l'objet de Voltaire. Il tient pour téméraire, et en certains cas pour puéril, de vouloir développer les âmes des personnages qu'on n'a pas connus, et de regarder les événements comme des caractères avec lesquels on peut lire sûrement dans le fond des cœurs. Il voit dans les portraits imités des anciens plus souvent l'envie de briller que d'instruire. Pour les discours, il ne souffre que les authentiques, qu'il faut, dit-il, rapporter mot pour mot, comme la partie de l'histoire la plus utile. Mais de quel droit fait-on dire à un homme ce qu'il n'a pas dit (1)? C'était pousser loin le conseil de s'affranchir de la tradition classique; mais l'excès d'indépendance vaut mieux que la superstition.

(1) *Dictionnaire philosophique*, art. *Histoire*.

Il y a dans *Charles XII* un bel exemple du respect de Voltaire pour la vérité. La première édition présentait le cardinal primat de Pologne, président de la diète, sous les traits d'un ambitieux, « profitant des conjonctures, sans chercher à les faire naître ; paraissant irrésolu alors qu'il était déterminé dans ses projets, allant toujours à ses fins par des voies qui y semblaient opposées, couvrant le scandale de sa conduite et y ajoutant la perfidie. » Dans la dernière édition, Voltaire a fait disparaître ce passage. Est-ce par ménagement pour quelque membre encore vivant de la famille du cardinal ? J'en doute, car le dernier portrait n'est pas plus favorable au prélat que le premier ; mais le premier était fait à la manière de l'école ; le dernier peint l'homme d'après les témoignages. Le primat est un homme d'église. Voltaire ne demande pas mieux que de le déconsidérer ; mais il laisse aux actes et aux seuls documents à le faire.

Toutes les retouches de *Charles XII* ne sont pas aussi désintéressées. Si le roi Stanislas, un peu pâle dans l'édition de 1731, est embelli dans celle de 1750, c'est qu'il est devenu le voisin de Cirey, et si le roi Auguste, sévèrement jugé en 1731, est presque innocent en 1750, c'est que Voltaire tient à n'être pas mal avec son fils le maréchal de Saxe. Voltaire aimait la vérité, et il n'a pas toujours craint le péril de la dire ; mais, comme Fontenelle, il lui préférait sa commodité.

La morale de *Charles XII* n'est d'ailleurs qu'un

lieu commun. Des maximes générales sur la folie des conquêtes et des exhortations à la paix et à la bienfaisance ne changent pas le cœur des princes. Si quelque chose peut les faire réfléchir, ce sont des révélations supérieures sur l'homme et sur les gouvernements, comme il en échappe à Tacite, à Machiavel, à Montesquieu. Les conseils de Voltaire ne montent pas jusqu'à ces hauteurs où l'on est plus accoutumé à donner des commandements qu'à recevoir des leçons. Je ne suis pas surpris que l'empereur Napoléon, lisant *Charles XII* dans sa campagne de 1812, n'ait été ni satisfait de la science militaire de l'historien, ni ramené aux idées de paix par ses conseils pacifiques. On sait au contraire que Tacite a eu la gloire de l'incommoder, et qu'il ne dédaignait pas de prendre les conseils de Montesquieu.

C'est un mot du même juge que « *Charles XII* n'est qu'un roman. » Il faut y voir moins un jugement que le dépit de n'avoir pas trouvé dans *Charles XII* ce qu'il y cherchait. Attaquant la Russie sur son propre territoire, et passant par les traces du roi de Suède, il cherchait des notions sur le redoutable pays où il était engagé et peut-être des raisons de plus de s'approuver de son entreprise. Il dut être fort désappointé ; car Voltaire n'avait pas songé à faire de la topographie militaire pour le futur conquérant de la Russie, ni à rien cacher de la ténacité de la nation contre laquelle s'était brisée l'impétuosité suédoise. L'*Histoire de*

Charles XII parut à Napoléon un roman, parce que ce n'était pas un rapport sur les moyens de vaincre la Russie.

Cependant le mot de roman appliqué à ce livre ne lui ferait pas tort, si l'on entendait caractériser par là plus vivement le tour dramatique que Voltaire lui a donné et le genre de plaisir qu'on y prend. Le caractère à la fois singulier et conséquent du personnage principal, la variété des événements que suscite sa passion pour la guerre, sa fortune, qui n'est que le bon ou mauvais dé dans la main d'un joueur, ses victoires, si semblables à ces ouragans qui écrasent la contrée où ils crèvent, et s'épuisent avant d'atteindre le bout de l'horizon; toutes ces choses tiennent plus du merveilleux que de l'histoire. Il y fallait un poëte et tout l'art du théâtre transporté dans le récit de faits historiques. On croit lire un bon roman, mais on sait qu'on lit une histoire vraie; c'est l'illusion sans la crainte d'être dupe.

La grande beauté de l'*Histoire de Charles XII*, c'est le récit. On a le lieu de la scène, le pays, dessiné à grands traits, de quoi s'y orienter et voir de la meilleure place ce qui va se passer; les personnages introduits au bon moment; l'action, les grands mouvements, les manœuvres qui décident; la tactique intelligible pour tout le monde, sans cette affectation de stratégie qui, sous la plume d'un homme de lettres, dénote la prétention et inspire la défiance.

Voltaire a l'imagination, non celle qui met la fable à la place de l'histoire, mais celle qui se rend les faits et les lieux présents. C'est le don, c'est la partie divine de l'historien; pour en connaître le prix, on n'a qu'à lire les historiens chez qui domine l'autre sorte d'imagination, ou ceux qui n'ont ni l'une ni l'autre; les uns qui grossissent tout, les autres qui ne voient rien.

Montesquieu a loué, comme un des récits les plus vifs qu'on ait jamais écrits, « la retraite du général Shulenburg. » Le morceau a de quoi plaire en effet aux plus difficiles. En deux pages, nous suivons la petite armée de Shulenburg, faisant tête à Charles XII en reculant, poursuivie et paraissant escortée, enfin lui échappant, avec la gloire de lui faire dire : « Aujourd'hui Shulenburg nous a vaincus. » On voudrait avoir le jugement de Montesquieu sur la bataille de Pultawa et la retraite de Charles XII, plus semblable à une fuite que celle de Shulenburg. L'histoire moderne n'a pas de plus beau récit. C'est le moment où la grandeur altière et froide de Charles XII devient presque touchante. Avec la fortune extraordinaire disparaît le héros singulier; le malheur fait voir le grand caractère. Charles, vainqueur, semblait n'avoir cherché dans la guerre qu'un plaisir barbare; vaincu, sa grandeur d'âme est d'un exemple utile à tous.

Cependant Charles n'est pas un grand homme, et c'est peut-être là le plus grand défaut de son histoire. Il a l'air de se battre par tempérament et

sans dessein. Les événements qu'il suscite sont à son image. Comparés à ces grands changements que prépare de longue main la nature des choses et qu'accomplissent les vrais grands hommes, ces événements semblent des effets sans cause. Ils laissent l'éblouissement dans les yeux et le vide dans l'esprit. On y croit parce que l'on a foi en la véracité de l'historien; on ne les trouve pas vraisemblables. Ils ont la fortune et les disgrâces des événements romanesques; trop étonnants pour instruire, il leur manque l'attrait des faits historiques et une seule lecture en épuise l'intérêt.

Ce n'est pas à dire qu'on n'aurait ni plaisir ni profit à relire *Charles XII*. Un père éclairé qui le met aux mains de son fils, ne se ferait pas tort en le recommençant pour son compte. Il y a d'autres historiens pour nous donner les suprêmes beautés des ouvrages d'histoire, les motifs secrets des actions, le fond des affaires et des cœurs, et cette science de la vie humaine dont nous sommes plus curieux à mesure que la nôtre s'écoule. Mais aucun n'a possédé plus que Voltaire le don de peindre et d'être expressif en restant simple. Voilà qui, pour couper court à ce qui restait de précieux, était plus tranchant que le ridicule. Et quel mérite pour Voltaire de s'en être si parfaitement défendu dans le temps que Montesquieu s'y laissait prendre!

§ III

BUFFON. *Histoire naturelle.*

Pendant que le public lettré admirait dans *Charles XII* l'histoire réformée par le bon esprit philosophique, et, parmi toutes les grâces du récit, un air de liberté, de vérité inconnue jusqu'alors, Buffon composait le premier ouvrage français où la science ait été exposée dans la langue des grands écrivains. A la différence de Montesquieu qui, au début, hésite entre les sciences et les lettres, soit égale capacité pour les deux choses, soit penchant de jeunesse vers la plus populaire, Buffon va tout d'abord aux sciences, poussé par l'instinct du génie et l'amour de la gloire. Incertain quelque temps sur la science particulière à laquelle il doit se fixer, il flotte entre la géométrie, la physique et l'agriculture, si c'est flotter que d'être attiré tour à tour par des sciences limitrophes de l'histoire naturelle. Son choix fait, et Louis XV, en l'appelant à l'Intendance du Jardin du Roi, l'ayant mis comme dans son domaine naturel, il commence par la *Théorie de la Terre*, cette suite de travaux que revendiquent à la fois les sciences et les lettres, aujourd'hui réunies dans une admiration commune pour le grand naturaliste et le grand écrivain.

Il ne parut ni l'un ni l'autre tout d'abord. Les savants de son temps ne le tenaient pas pour un des leurs, et les lettrés, Marmontel entre autres, le

réduisaient au seul mérite de l'élégance et du coloris. Lui-même y aidait par son estime extraordinaire pour le style et par certains travers qui semblaient trahir plus de soin donné au paraître qu'à l'être. Non qu'il ne fût très-piqué de passer pour un savant douteux, mais il l'eût été encore plus qu'on le contestât comme écrivain. Habitué à ne voir la pensée que noblement vêtue, peut-être lui arriva-t-il quelquefois de prendre le plaisir qu'on prenait à son style pour la mesure de ce que valaient ses idées. Il était de notre pays, où, soit attachement médiocre pour le vrai, soit plutôt passion d'un peuple artiste pour la forme, on considère le style à part des idées, et on enseigne officiellement dans les écoles la distinction de la forme et du fond.

Si Buffon est aujourd'hui jugé pour ce qu'il vaut, nous en avons l'obligation principale à la science elle-même, complice d'abord de ces jugements dédaigneux qui réduisaient tout son mérite au beau langage. Elle avait trompé les lettrés sur Buffon, en donnant trop d'importance à ses erreurs et trop peu d'attention à ses vues de génie. Plus tard, quand elle vit se justifier par des découvertes la hardiesse de ses idées, se vérifier par des faits la justesse de ses pressentiments, elle apprit aux lettrés qu'ils pouvaient ne pas lui marchander la louange, et que Buffon est un grand écrivain au même titre que les grands écrivains, ses devanciers, pour avoir exprimé de grandes vérités en perfection.

Disciple de Descartes, il porte la plus glorieuse marque du Cartésianisme, la doctrine de la spiritualité de l'âme. Pour lui, l'âme subsiste indépendamment de la sensation ; la pensée intérieure se manifeste toujours, même dans l'homme auquel manquent la vue, l'ouïe et le toucher. Nobles démentis donnés à la philosophie de la sensation, dans le temps que Voltaire mettait à la mode Locke :

> Dont la main courageuse
> A de l'esprit humain posé la borne heureuse...

ce qui veut dire : qui a appris à l'esprit humain à ne pas nier que la matière soit capable de penser.

Par un autre trait commun avec Descartes, Buffon ne s'en fie qu'à sa propre pensée, à ce qu'il appelle la vue de l'esprit. Descartes avait dit : « Je pense, donc je suis. » Buffon dit à son tour : « Je pense, donc je sais. » Il est plus certain de ce qu'il pense que de ce que d'autres ont vu ; mais il y court plus de risques que Descartes. Ce que Descartes veut connaître, c'est sa propre nature ; et nul ne peut lui en apprendre des choses plus certaines que sa pensée. Pour Buffon, qui prétend expliquer la nature extérieure, où il ne tient que la place d'un seul être, et la création, où il n'occupe qu'un point, n'y a-t-il pas de la témérité à refuser de s'y servir des yeux et des pensées des autres hommes ?

De cet excès de confiance dans la vue de l'es-

prit est résulté ce mélange de systèmes faux et de théories vraies, de rêveries brillantes et de divinations fécondes, qui se heurtent dans ses œuvres. Nouvelle ressemblance avec Descartes qui, lui aussi, dans le même temps qu'il ouvrait à l'esprit humain les grandes voies, perdait sa propre route. Cependant Buffon ne dédaigne pas les faits, dont la connaissance, dit-il quelque part, constitue la seule et vraie science. Mais, pour peu qu'ils soient douteux, il ne se donne pas le temps de les vérifier; et s'ils tardent, il ne les attend pas. Il n'ajourne pas la possession de la vérité à l'arrivée incertaine de témoignages contestables ou à l'envoi tardif de matériaux préparés par un collaborateur trop scrupuleux. Il décide d'abord, sauf à reconnaître plus tard qu'il s'est trompé; mais alors même, il se corrige sans se condamner; c'est tout ce qu'on pouvait obtenir de l'amour-propre de l'homme et de l'orgueil du temps.

Buffon, comme Descartes, cherche la solitude et fuit la société, « où, dit-il, pour une phrase quelquefois utile qu'on y recueille, ce n'est pas la peine de perdre une soirée entière. » Mais Descartes défend sa retraite avec une sorte de jalousie, et il en change à plusieurs reprises, pour dépister les visiteurs, en qui il voit des préjugés personnifiés qui viennent tenter son jugement. Buffon vit retiré à Montbard, loin du monde, mais point inaccessible, laissant volontiers pénétrer jusqu'à lui la gloire en la personne de visiteurs curieux qui venaient,

comme il dit de J.-J. Rousseau, *y faire leur hommage*.

C'est l'heureux privilége de l'histoire naturelle que ses principales vérités sont à la portée de tous, et que la langue littéraire suffit à les exprimer. Elles sont aussi accessibles qu'aimables. Elles nous parlent de ce que tous les jours le soleil vient éclairer, des montagnes, des fleurs, des plantes, des animaux, de l'homme dans ses rapports avec la nature ; elles nous apprennent à être les spectateurs intelligents et reconnaissants du monde visible ; elles nous mènent à Dieu par un chemin semé de toutes les merveilles qui témoignent d'une création libre, volontaire, toute intelligente et toute bienfaisante. S'il est vrai que tout ce qui est ôté au hasard est restitué à Dieu, aucune science ne réussit mieux que l'histoire naturelle à déposséder le hasard au profit de la Providence, et elle a raison de s'en faire un titre de recommandation auprès de la conscience publique. Ordre, régularité, unité de plan et diversité de structure, combinaison, prévoyance, autant de choses incompatibles avec l'idée de hasard, autant de vérités qui, rendues sensibles par la science, donnent à la croyance en Dieu le caractère d'un lien personnel entre le souverain être et la plus intelligente de ses créatures. Telle est l'impression qui reste de la *Théorie de la Terre*, le premier ouvrage français où l'éloquence, comme on l'entendait au XVIIe siècle, c'est-à-dire l'art de persuader la vérité, a passé des lettres dans la

science, et mis au service des vérités de l'ordre physique la grande langue employée jusqu'alors à l'expression des vérités de l'ordre moral.

Cette *Théorie*, qui fait de la terre un fond de mer, serait irréprochable, si les trois faits sur lesquels elle est fondée ne souffraient aucune exception. Mais il n'est pas vrai que les coquilles et les autres débris d'animaux marins soient répandus partout, puisqu'on n'en trouve aucune trace sur les sommets de granit qui dominent les hautes chaînes des montagnes; il n'est pas vrai que les couches terrestres soient partout horizontales et parallèles; il n'est pas vrai que les angles saillants des montagnes correspondent partout à des angles rentrants, ni que toute vallée ait été d'abord le lit d'un des courants de la mer. La terre n'est donc pas exclusivement l'ouvrage des eaux. Mais ôtez le mot *partout*, et la théorie de Buffon reste vraie.

Les sondes puissantes dont on fouille le sein des mers pour y poser les câbles électriques dessinent successivement les vallées et les plateaux que Buffon y avait vus de l'œil de l'esprit, et permettent aux géologues d'en constater l'étonnante correspondance avec les plaines montagneuses et les plateaux élevés de la terre. Elles rasent les contours de ces futurs continents, que son imagination s'est représentés émergeant un jour du fond des abîmes pour remplacer les continents actuels nivelés peu à peu et rendus à la mer par l'effet des eaux du ciel.

Elles ramènent à la surface des débris organiques où le microscope reconnaît ces sédiments formés de coquilles dont il composait les couches végétales de ces terres à naître. Dans cette merveilleuse histoire de deux créations, tout ce qu'il a décrit ou deviné, la science le vérifie. Dieu seul connaît si ce qu'il a prophétisé doit s'accomplir, ou si ce n'est qu'une de ces illusions dont le génie humain expie son trop de confiance en ses lumières.

Je ne sais rien de plus imposant et de plus entraînant tout à la fois que cette histoire de la formation des montagnes au fond de la mer. Buffon conçoit le phénomène comme une supposition, mais il le raconte comme un spectacle dont il est témoin. Au commencement du récit, tout est au futur : c'est le temps qui sied à une hypothèse ; peu à peu le futur fait place au présent et au passé ; tout ce qu'il supposait existe ; tout ce qui devra être a été. « Peu à peu les matières molles dont les éminences étaient d'abord composées *ont fait* ces énormes amas de rochers et de cailloux d'où l'on tire le cristal et les pierres précieuses... Toutes *sont* posées par lits... Les plus pesantes *sont* dans les argiles et dans les pierres, et elles *sont* remplies de la matière même des pierres et des terres où elles *sont* renfermées ; preuve incontestable qu'elles ont été transportées avec la matière qui les environne et qui les remplit... » Ainsi Buffon crée ce qu'il suppose ; il assiste à ce qu'il prévoit, et ses raisonnements sont comme une suite de tableaux qui se

déroulent sous ses yeux, plutôt attentifs à des faits qui s'accomplissent qu'éblouis par une vision.

Je cherche ce qui dut paraître si nouveau dans le style de Buffon, pour qu'on en parlât plus que de sa science. Je n'y vois que le grand style du XVIIe siècle se continuant dans le XVIIIe, le tour noble et tranquille, une phrase abondante et longue qui ne craint pas qu'on la laisse en chemin, la logique pressante sans être précipitée, l'image qui n'est que la plus parfaite justesse de l'expression et une peinture par le mot propre. J'y veux bien reconnaître aussi, avec Marmontel, l'élégance, pourvu que ce ne soit pas celle que Marmontel refuse à Boileau, et qu'il admire au même degré dans Quinault et dans Racine, et le coloris, pourvu qu'il s'agisse de l'art de mettre les objets dans le meilleur jour.

Il en est de même de la pompe dont on louait, moitié sérieusement, moitié par ironie, l'auteur de la *Théorie de la Terre*. Si la pompe consiste à n'avoir pas l'air dégagé qu'affectait alors le style, ni cette courte phrase appropriée au mal comme au bien, à la propagation rapide des idées comme à l'attention distraite des esprits, soit : Buffon est pompeux. Il l'est encore, parce que la pompe sied aux peintures des choses merveilleuses. Ces phrases qui se développent avec une sorte de majesté sévère, semblent représenter le mouvement lent et irrésistible dont la nature accomplit ses créations.

Il faut bien croire que beaucoup de gens s'en

doutaient autour de Buffon; car, dès l'apparition de ses premiers volumes, il se voyait comme investi par l'Europe savante du gouvernement des sciences naturelles. Le Jardin du Roi, dont il était l'intendant, en devenait le centre.

Dès lors, toutes les recherches ont une direction, tous les envois un intermédiaire et un dépôt, tous les monuments des *Archives de la nature* un musée. Princes, navigateurs, gens du monde, font des dons au *Jardin du Roi* par considération pour son illustre intendant. Dans tous les travaux exécutés par le génie militaire, les officiers sont attentifs à tout ce que heurte la pioche des soldats. La mode même s'en mêle, et cette fois la mode a du bon, en mettant les ignorants au service de la science. Était-ce donc là la fortune éphémère d'un écrivain coloriste faisant de l'histoire naturelle, « qui n'est pas déjà si naturelle, » comme disait malignement Voltaire, dans sa première inquiétude sur cette réputation nouvelle qui s'élevait à côté de la sienne?

§ IV

LESAGE. *Gil Blas.*

On ferait tort à Lesage et à Rollin en ne leur donnant pour toute part, dans la restauration de l'esprit français et la réparation de la langue au commencement du dix-huitième siècle, que le bon exemple dans la fidélité à la tradition du dix-sep-

tième. C'est leur trait distinctif, mais ce n'est pas tout leur mérite. De même qu'il y a dans Montesquieu, dans Voltaire, dans Buffon, la part de la tradition, dans Lesage et Rollin il y a la part du génie; ils en portent une marque plus certaine que l'invention de quelques tours ou le bonheur de quelques expressions nouvelles; ils ont le génie de ce qu'ils ont entrepris et, ce qui n'a pas besoin des complaisances de l'apologie, la durée.

On le conteste moins à Lesage. Supérieur à la fois dans le roman et au théâtre, il a inventé des caractères et créé des personnages presque plus populaires que leur père.

Pour Rollin, plus on lui fait la place grande dans les modestes régions du savoir, de la raison et du goût, moins on a de scrupule à lui refuser du génie. Il en a pourtant, et du meilleur, pour ceux du moins qui le sentent dans le ton, l'accent, l'excellence de l'œuvre, et qui ne consentent pas à mettre au-dessous de l'imagination le sentiment, don plus rare encore, quoique de moindre prix dans l'estime du commun des hommes.

Lesage et Rollin sont inspirés par la tradition du dix-septième siècle, chacun à sa manière. Rollin est le disciple fervent des deux antiquités chrétienne et païenne; ce sont les deux nourrices qui l'ont allaité. Quoique très-sincère admirateur des grands écrivains du dix-septième siècle, il leur connaît des modèles; il est si plein des anciens, qu'il ne démêle pas ses propres pensées des leurs,

et que, là même où il invente, il croit se souvenir.

La tradition de Lesage, c'est le dix-septième siècle, quoiqu'on sente, derrière ses admirations habituelles et présentes, les bonnes études classiques qui l'y avaient préparé. *Turcaret* en fut un premier fruit exquis. Il y avait dans ce succès de quoi rengager Lesage à toujours dans le théâtre, où ses débuts avaient eu des fortunes très-diverses. Mais sa vraie vocation était un génie secret pour le roman de mœurs. C'est toujours le théâtre, mais le théâtre moins les comédiens, et sans qu'il en coûte à la vérité pour accommoder les pièces au goût de ceux qui les jouent.

Ce fut l'abbé de Lyonne, un des fils du grand ministre, qui avertit Lesage de sa vocation (1). Il lui fit lire les auteurs espagnols. Lesage les lut avec un goût formé par Molière. Les précieux et les précieuses du dix-septième siècle n'y avaient cherché qu'un tour d'esprit à imiter; l'abbé de Lyonne y montrait à Lesage la vie humaine, dont les peintures, aux beaux temps de l'Espagne, ont la solidité et le coloris des tableaux de ses grands peintres.

Lesage usa des auteurs espagnols comme Molière

(1) Saint-Simon dit beaucoup de mal de cet abbé de Lyonne. Il faut croire qu'il avait aussi du bon, puisqu'il avait de l'esprit et des lettres; que, de toutes ses dettes, celle qu'il paya le plus fidèlement, ce fut la pension qu'il avait faite à Lesage dès son début dans les lettres, et qu'enfin nous lui devons d'avoir mis l'auteur de *Turcaret* sur la voie de *Gil Blas*.

avait usé des auteurs de comédies : il y prit son bien. Le bien pris par de tels hommes ne se rend pas. Il s'est trouvé pourtant en Espagne et, chose moins explicable, en France, des critiques pour réclamer la priorité d'invention de *Gil Blas* au profit du chanoine Vincent Espinel, auteur des *Aventures de l'écuyer don Marcos de Obregon*. On ne lit pas Vincent Espinel, même dans son pays. Lesage est lu partout; et de deux auteurs, dont l'un ne sait pas donner la vie à ce qu'il trouve, et dont l'autre crée ce qu'il imite, l'inventeur, c'est le dernier.

Voilà les origines de *Gil Blas*. L'esprit philosophique n'y est pour rien. Réformer le monde n'est pas un des soucis de notre auteur. Il ne touche pas aux puissances, et il s'accommode volontiers que les choses continuent à aller du même train. Il est loin toutefois d'être indifférent à la réforme individuelle. « Si tu lis mes aventures, fait-il dire par Gil Blas au lecteur (1), sans prendre garde aux instructions morales qu'elles renferment, tu ne retireras aucun fruit de cet ouvrage. Mais, si tu le lis avec attention, tu y trouveras, selon le précepte d'Horace, l'utile mêlé à l'agréable. » J'en crois un conseil qui sent si peu le prêche. Lesage voulait qu'on devînt meilleur après l'avoir lu : c'est la pure tradition du dix-septième siècle.

Peintre des mœurs en général, Lesage ne songe

(1) Préface au lecteur.

pas à être autre chose. Sur ce point, il faut encore l'en croire; il n'a pas voulu faire de portraits. Vingt ans s'écoulèrent entre le premier et le dernier volume de *Gil Blas*. Si Lesage avait eu le dessein de peindre son temps, l'original aurait trop souvent changé d'attitude. Ce qu'on étudie avec cette persévérance et cette suite, ce ne sont ni les mœurs d'une époque ni l'homme d'un jour, c'est le cœur humain. Le présent fournit quelques traits, mais ce sont ces traits de l'homme de tous les temps qu'on surprend et qu'on vérifie dans le contemporain d'une époque.

Il n'est pas impossible, d'ailleurs, qu'en parlant des bureaux d'esprit il ait songé au salon de la marquise de Lambert : la page a dû être écrite vers 1742; c'était le plus beau moment du retour au précieux. On a voulu reconnaître Voltaire dans Gabriel Triaquero. Voltaire est-il donc le seul auteur de tragédies dont les pièces « sont farcies de traits plus brillants que solides, les vers mauvais ou mal rimés, les caractères mal formés ou mal soutenus, et les pensées souvent obscures (1)? » De toutes les allusions de *Gil Blas* aux contemporains de Lesage, je cite la plus directe; encore ne l'est-elle guère: par modération d'esprit autant que par fidélité à l'idéal, c'est un type que peint Lesage dans l'auteur qu'il n'aime pas, et, quoique sa main soit émue par la prévention, le pinceau reste impartial.

(1) Livre X.

S'il est vrai que le roman de Lesage soit le tableau de la vie humaine, le héros doit être un personnage moyen, touchant par son caractère à tous les caractères, les saints et les coquins exceptés; par sa condition à toutes les conditions, ni bon ni méchant, quoique plus loin de la méchanceté que de la bonté, et, pour dernier trait moyen, ayant sa fortune à faire. Tel est Gil Blas.

Il a sa fortune à faire; dirai-je que c'est là le premier de ses défauts? On fait sa fortune de deux façons, ou par un état, ou par la domesticité chez les puissants. Le travail pour parvenir par un état est sain; non que l'état fasse toujours l'honnête homme, mais il y sert. Quand on se met dans la domesticité des puissants, on n'est pas libre de choisir les services qu'on leur rend, et la fidélité même dégrade. Pour un qu'on servira dans ses bonnes qualités, combien dont il faudra servir les vices! Et comment être le complaisant des vices d'un maître sans en devenir le complice? C'est en faisant comme le maître que le serviteur se met à l'aise sur les scrupules de sa conscience ou de son éducation; pour n'avoir plus à rougir, il se hâte de se corrompre.

C'est ce qui arrive à Gil Blas. Ses vices lui viennent de ses maîtres. Il ne les a pas naturellement, il les revêt; et, quoiqu'on voulût le trouver un peu plus emprunté sous cette livrée, on espère et l'on prévoit qu'il la quittera.

Le plus mauvais temps de Gil Blas est celui qu'il

passe à la cour. C'est qu'il y sert la pire espèce de maîtres, les courtisans, qui vivent de la faveur et des abus. Aussi est-il de la pire espèce de valets, les valets d'un courtisan. Il imite tous les vices du lieu ; il vend les grâces ; il oublie ses amis ; il désavoue ses parents ; il est vénal et ingrat. Pourtant, même à ce moment de sa vie, il ne sort pas du caractère moyen. Il vaut mieux que ce qu'il fait, et la faiblesse qui le fait succomber est d'une âme tout aussi docile aux impressions du bien qu'à celles du mal. Il est entraîné, il n'est pas passionné. Ses vices ne prennent pas racine en lui, et ses mœurs se corrompent sans que sa nature change. Aussi continuons-nous à le tenir pour un des nôtres, même à son pire moment, par la certitude que son naturel finira par l'emporter sur ses mœurs.

Il l'emporte, en effet. Insensiblement Gil Blas devient meilleur. Il retrouve ses parents, et il leur vient en aide. Il redescend vers les obscurs amis de sa jeunesse ; il rend service à ses bienfaiteurs. Les premières faveurs de la fortune l'avaient gâté ; les dernières l'améliorent, parce qu'elles sont le juste prix de son mérite. Favori, il avait vendu les grâces ; serviteur utile et capable, il partage avec ses amis la récompense de son travail. Il finit en homme de bien. Il n'y avait pas de risque que l'honnête homme qui a écrit *Gil Blas* se fût donné le bizarre plaisir de vivre pendant vingt années en tête-à-tête avec un fripon.

Cette honnête fin de Gil Blas est une vérité du

cœur humain. Ainsi s'améliorent, en s'avançant dans la vie, les caractères moyens. Leur volonté n'en a peut-être pas tout le mérite. Le temps, qui nous ôte nos passions ou rend ridicules celles qu'il nous laisse, qui nous apprend notre mesure par nos disgrâces, qui nous classe en dépit de notre prétention à rester déclassés pour continuer d'être ambitieux, le temps est pour beaucoup dans ce retour à l'honnêteté. Mais enfin on y arrive, et, s'il plaît à Dieu de nous accorder quelques jours d'intervalle entre l'âge où nous nous gâtons et le dernier terme, nous pouvons faire plus de bien par cette seconde innocence que nous n'avons fait de mal par nos fautes. Cette vérité ne pouvait échapper au sens profond de Lesage; son livre n'a peut-être pas de beauté plus élevée et plus pénétrante.

Pour dernier trait de ressemblance avec son lecteur, Gil Blas est chrétien et Français.

Il est chrétien, comme le sont la plupart d'entre nous, par le souvenir du clocher natal, moins oublié peut-être que les parents; il l'est par tout ce que laisse d'impressions ineffaçables dans un cœur où le mal n'est pas le maître, la doctrine de l'Évangile, transmise, dans les jours d'innocence, d'une pieuse mère à son fils, d'un prêtre à un enfant. C'est à cette lumière, si souvent voilée, mais qui ne cesse jamais de luire au fond de son âme, que Gil Blas juge sa vie à mesure qu'il la raconte. Son histoire est une confession. On pourrait la vouloir plus sévère, et l'on sent bien, à la dou-

ceur de sa pénitence, que c'est le pécheur lui-même qui se l'administre. Mais supposez-lui une conscience plus tendre, un christianisme plus sévère, il ne voudra même pas s'approcher de cette *vie humaine* dont il nous trace le tableau, et nous n'aurons pas le meilleur des témoins de cette histoire, un homme auquel il ne répugne pas d'y prendre un rôle. Dans la tiédeur de son christianisme, dans la mollesse de main dont il se châtie, dans ses repentirs fugitifs, Gil Blas est encore un caractère moyen. Cependant la lumière chrétienne devient plus vive à mesure qu'il avance dans la vie, et, par la même vérité d'observation qui nous le montre se corrigeant avec le temps, les souvenirs de son enfance chrétienne passent insensiblement de sa mémoire dans son cœur, et y prennent la place laissée vide par les passions qui se retirent.

Sous son habit castillan, Gil Blas est Français, et c'est ce qui achève sa popularité. Il a de notre pays, avec ses qualités aimables, certains défauts dont nous ne sommes guère moins fiers que de ces qualités; par exemple, la vanité, dont les étrangers nous accusent presque d'un ton d'envie, à cause des grâces qui la tempèrent et du bon marché que nous en faisons tous les premiers. S'il oblige les gens, son premier mouvement est de faire montre de son crédit; faire du bien n'est que le second; mais le second vient pour corriger le premier. Il y a quelque chose qu'il craint plus que d'être trompeur, c'est d'être dupe. Il aime de la

puissance l'extérieur, le paraître, et, comme tant de Français dans les honneurs, il se croit grandi de la longueur de son ombre. Il n'attend pas toujours qu'on le loue, il s'en charge lui-même ou il y aide les gens : le tout avec du tact, de la mesure, de charmants retours de vérité sur lui-même où il se met à sa place et rend de très-bonne grâce ce qu'il a pris de trop.

Gil Blas est Français par ce genre d'esprit finement moqueur dont nous jugeons tout ce qui n'est que fausse apparence et mérite d'enseigne. Il se défie des médecins; je le crois bien, sans cela serait-il un fils de Molière? Dans une maladie, qui le met en danger, un ami lui en amène deux. L'un lui demande, avant toute chose, d'avoir confiance en eux. « J'en ai une parfaite, répond Gil Blas; avec votre assistance, je suis sûr que je serai, dans peu de jours, *guéri de tous mes maux*. — Oui, Dieu aidant, reprend le médecin, *vous le serez; nous ferons du moins ce qu'il faudra faire pour cela.* » La plaisanterie continue et s'aiguise, sans que les mots arrivent à la satire. « Effectivement, dit Gil Blas, ces messieurs me menèrent si bon train que je m'en allais dans l'autre monde à vue d'œil. » Et plus loin, pour dernière malice : « Mes docteurs, m'ayant abandonné et laissé le champ libre à la nature, me sauvèrent par ce moyen. »

Voilà l'esprit dont le roman de Lesage est plein. Il est tout uni, modeste dans le ton et dans les mots;

aimant mieux, au besoin, n'être pas vu que de se trop montrer. Esprit charmant, il en donne à ses lecteurs, si peu qu'ils s'y prêtent; il leur ôte du moins l'envie d'en faire, la première marque d'esprit après l'esprit. Gil Blas, en ce point, passe un peu la moyenne; mais, s'il a plus d'esprit que nous, il n'en a que du nôtre.

Ses compagnons sont, comme lui, des caractères moyens. C'est hasard si nous n'avons pas encore rencontré leurs pareils. Je sais tel neveu qui a été chassé de chez son oncle, vieillard goutteux et gourmand que mène, en le faisant bien dîner, une gouvernante dévote, « parce qu'il n'a aucune considération pour cette pauvre fille. »

Il n'est pas que vous n'ayez dans vos connaissances un poëte de l'humeur de Fabrice, dupe de la nouveauté, imitateur de ce qui réussit, grand admirateur de Gongora, — et en quel temps n'y a-t-il pas des Gongoras ? — mobile, léger, jetant l'argent, mais, dans sa vie sans assiette, gardant les bons sentiments, et par cette vertu purifiante des lettres que ressentent même lesgens qui en ont plutôt le goût que le génie, capable d'une certaine fierté d'esprit qui empêche son caractère de tomber aussi bas que sa condition.

L'archevêque de Grenade, et sa tendresse pour ses homélies, ne serait-ce pas moi, à certains moments de trop grande tendresse pour ce que j'écris ?

Les passions des personnages de *Gil Blas* sont

en petit nombre et générales. Lesage savait d'instinct, et par l'expérience du théâtre, que nous ne sommes guère touchés que de celles-là. Il ne nous met sous les yeux que les images familières de l'amour, de l'ambition, de la vanité, qui troublent plus où moins toutes les vies, et par qui se renouvelle sans cesse, avec un fond qui reste le même, le tableau de la vie humaine. Sur ce fond, il jette les diversités des conditions et des caractères. Par exemple, un jeune prince comme le prince d'Espagne aime de la même façon qu'un étudiant de l'université de Salamanque; mais l'étudiant n'a pas, pour entremetteur, un ministre qui prépare ainsi sa fortune auprès de l'héritier du trône, ni un Gil Blas, qui trouve son compte à servir le ministre dans ses complaisances ambitieuses. Le poëte Fabrice n'a pas moins de faiblesse pour ses vers que l'archevêque de Grenade pour ses homélies ; mais il n'a pas de secrétaire à gages pour les louer sous peine d'être chassé. Ces différences de condition et de caractère font voir la même passion sous des aspects variés et nous mènent au même but par une agréable diversité de chemins. Aimerait-on mieux l'art raffiné qui essaye, non de renouveler la peinture des passions communes, mais d'en inventer d'extraordinaires, et s'éloigne du vrai en cherchant le rare ?

Les récits, dans *Gil Blas*, sont de ceux que le lecteur croit faire en les lisant. Les descriptions, soit de paysages, soit d'intérieurs, évitent la to-

pographie comme l'archéologie. Nous ne voulons voir, du théâtre où se meuvent les personnages d'un roman, que ce qui se lie aux incidents de leur vie morale, le lieu qui a gardé de leurs traces, les objets qui ont été mêlés à leur vie. Gil Blas le sait bien; aussi, quand il attend dans l'antichambre de l'archevêque de Grenade le moment d'être reçu, au lieu d'inventorier le palais archiépiscopal, il aime mieux, dit-il, décrire le peuple d'ecclésiastiques et de gens d'épée qui attendent comme lui à la porte du cabinet. Il a raison; nous n'avons rien de plus pressé que de connaître ces gens-là et l'accueil que reçoit d'eux cet inconnu en qui les uns voient un solliciteur, les autres soupçonnent un futur concurrent dans la faveur du maître.

Parle-t-il, au contraire, du château de Lirias, devenu le sien, et vers lequel il s'achemine avec son fidèle Scipion, confident et témoin des dernières agitations de sa vie de cour: il ne ménage pas les descriptions. Quoi de plus naturel qu'avant d'arriver à sa retraite il s'y voie déjà arrivé, et qu'il en fasse d'avance les honneurs à son compagnon de voyage? Sa description n'est que le récit même de ses pensées; elle n'est pas un hors-d'œuvre; elle est l'action au moment même où le goût du lecteur la voulait sous cette forme.

Elle a un autre mérite; elle représente la maison de campagne que chacun rêve pour soi, notre château en Espagne, puisqu'il s'agit de ce pays-là.

« Figure-toi, dit Gil Blas à Scipion, celle qu'Horace avait dans le pays des Sabins, près de Tibur, et qui lui fut donnée par Mécénas. » Horace lui-même l'avait longtemps rêvée avant que Mécène la lui donnât. Une source d'eau vive, un jardin, un bois tout près, la solitude, et, dans la maison, la place pour quelques amis, tel est le château de Gil Blas. On se l'est bâti à soi-même, on le revoit. Voilà bien les ombrages pour la promenade au milieu du jour; nous y prîmes le frais. Voilà les chambres « bien meublées sans magnificence », où nous avons passé les heures paresseuses, feuilletant les vieux livres dans de vieux fauteuils de damas effacé, qui ajoutaient à la douceur de notre repos en répandant autour de nous les images tranquilles et comme un air du passé.

Walter Scott va peut-être trop loin quand il loue dans cette description du château de Lirias « une stricte attention au costume et à la localité. » Admirateur passionné de Lesage (1), il voulait lui donner l'honneur de l'invention dans cet art de la description à la fois pittoresque et savante, où il a excellé lui-même. Mais Lesage n'y a point pensé ; c'est pour cela qu'on se souvient de ses descriptions et qu'on remarque qu'il y en a trop dans Walter Scott.

Il ne manquerait rien à *Gil Blas* pour être un livre de premier ordre si à la peinture de l'homme,

(1) *Inexpressibily delightful*, dit-il de *Gil Blas*. (*Biographical notices.*)

tel qu'il est, se joignait l'élévation morale. Il est très-vrai qu'après l'avoir lu les gens de bien trouvent plus de plaisir à rester honnêtes; mais aux malhonnêtes gens il ne fait pas assez regretter ce qui leur manque. Comme tableau de la vie humaine, il n'est pas complet. Où la poésie est absente, il n'y a pas toute la vie humaine. Le disciple de Molière n'a pas eu sa haute comédie; il s'est arrêté à son *École des Femmes*. Aimer *Gil Blas* médiocrement n'est pas possible; mais on peut lui préférer les livres où l'on trouve à la fois l'agrément et le ressort. Aux endroits où je me plais le plus avec *Gil Blas,* je me sens recherché par des souvenirs de *Don Quichotte*.

§ V

ROLLIN. *Le Traité des Etudes.*

Voilà, tout au contraire, un livre qui vit surtout par l'élévation morale et par cette sorte de poésie secrète qui s'exhale des trop rares ouvrages que le cœur a inspirés. Rollin semble avoir reçu, comme un legs du XVIIe siècle, la tâche d'exprimer, dans la langue qu'on y parlait, ce qu'ont pensé tous ses grands esprits sur le meilleur régime d'éducation publique dans une société civilisée et chrétienne.

Depuis la Renaissance, un seul a été pratiqué, un seul a été possible : c'est celui qui prend l'ins-

struction dans l'antiquité païenne, et la rend chrétienne par l'esprit.

Ce régime, d'une application difficile et délicate en tout temps, l'est devenu plus encore à notre époque, malgré l'autorité et la gloire du succès pendant trois siècles. L'antiquité païenne est plus souvent et plus longtemps en commerce avec la jeunesse ; elle paraît avoir seule la parole. La lui ôter, pour la donner à l'antiquité chrétienne, personne ne l'ose ; réduire sa part, beaucoup y ont pensé de notre temps. On n'y pensait pas au XVIIe siècle, et Bossuet en eût trouvé l'imagination bien étrange, lui qui, dans ce mémorable plan d'éducation pour le Dauphin « où l'étude de chaque jour commençait soir et matin par les choses saintes », fait lire à son élève tous les grands écrivains de l'antiquité païenne et ne lui met pas dans les mains les Pères, quoiqu'il en fît lui-même sa méditation assidue et sa nourriture. Le plan d'éducation de Bossuet est le bon. Ne nous piquons pas d'être meilleurs chrétiens que ce grand homme. Faire des chrétiens avec des livres païens, est la tâche des sociétés modernes, surtout dans notre pays qui en tient la tête.

Comment y réussir? Rien ne diffère plus de l'éducation païenne que l'éducation chrétienne. L'instituteur païen forme son élève pour vivre « au plus épais de la mêlée humaine et au plein jour de la république » (1). Aussi doit-on, avant toute chose,

(1) Quintilien, lib. I.

lui inspirer l'estime de lui-même et la confiance en ses forces. Qu'il ne baisse les yeux devant personne, dit Quintilien; qu'il s'accoutume tout enfant à ne pas craindre les hommes. Pour l'exciter au travail, faites-lui honte d'être vaincu, excitez son émulation par la louange, et, quoique l'ambition soit un vice, comme elle peut donner matière aux vertus, ne craignez pas de la lui apprendre.

Dans l'éducation païenne, c'est en s'instruisant à devenir citoyen que, chemin faisant, l'enfant apprend à être homme; dans l'éducation chrétienne, c'est en apprenant à être homme qu'il s'instruit à devenir citoyen. Connaître les hommes pour les conduire et les dominer, ne se connaître soi-même que comme une force en lutte avec d'autres forces, tel est l'objet de la première. Se connaître soi-même pour savoir sa propre mesure, pour se subordonner, pour apprendre l'*obéissance raisonnable,* pour respecter ceux à qui l'on commande, tel doit être l'effet de la seconde.

Le moyen de l'éducation païenne est d'inspirer à l'enfant de la hardiesse, d'allumer son orgueil, de le préparer aux combats de la vie publique; le moyen de l'éducation chrétienne est de le rendre défiant de lui-même, de faire de l'émulation une rivalité de bons offices, de préparer l'homme à vivre en paix avec ses semblables.

C'est à quoi Bossuet, qui a tout vu en cette matière, fait servir l'étude de l'antiquité païenne. « Nous marquions, dit-il, dans la doctrine admira-

ble de Socrate, ce que la philosophie chrétienne y condamne, ce qu'elle y ajoute, ce qu'elle en approuve, avec quelle autorité elle en confirme les règles véritables, et combien elle s'élève au-dessus. »

Bossuet avait indiqué le véritable esprit de l'éducation moderne; il restait à développer son plan d'études, et à l'approprier aux besoins de l'enseignement public.

Rollin ne fut pas le premier qui y songea. Un homme supérieur, qui avait reçu la pensée de Bossuet de la bouche même de ce grand homme, Fleury, avait écrit, avant le *Traité des études,* et presque sous le même titre, son *Traité du choix et de la méthode des études.*

Heureux esprit, Fleury fut toujours, et dès sa jeunesse, aux meilleurs endroits et sous les meilleurs guides pour s'instruire et se former. Il avait eu pour maître, au collége de Clermont, un homme qui savait avec profondeur et goût tous les bons maîtres sacrés et profanes, et d'une vie non moins exemplaire que son mérite (1). Des mains de ce maître vénéré, il était passé dans celles d'un jurisconsulte profond (2) qui, magistrat en retraite, consentait, à la prière de sa Compagnie, à siéger au parlement, « pour rendre justice par charité pour les parties ». Par M. de Gaumont, Fleury connut Lefèvre d'Ormesson, Lamoignon, Bourdaloue, Boileau, et ren-

(1) Le père Cossart. — (2) M. de Gaumont.

contra Bossuet qui le conquit à l'Église. Par Bossuet, il se lia avec Fénelon, et, quand la querelle du quiétisme brouilla les deux prélats, il s'abstint entre ses deux amis, pour ne pas perdre l'un en prenant parti pour l'autre.

C'est de ce fonds d'études fécondes, au sein des deux antiquités, et de ce commerce avec de grands esprits et de grands cœurs, que sortit un livre excellent, tout savoir, tout esprit, le premier dans cet ordre d'idées, si Rollin n'avait écrit le sien.

Mais, quoique très-bon, le livre de Fleury en faisait désirer un meilleur. Il ne tient pas ce qu'il promet. Il annonce une histoire des études; on n'a que le tableau un peu vague des connaissances qui, chez les anciens et les modernes, ont formé la matière des études. On s'attendait à des préceptes sur l'objet et l'utilité des exercices; le livre ne donne que des distinctions générales sur les études divisées en nécessaires, utiles, curieuses, superflues.

Tout, d'ailleurs, dans ces distinctions, est loin d'être de la même justesse. Les pédants ne seraient pas les seuls surpris d'y voir le grec relégué parmi les études de pure curiosité, et le latin réduit à n'être « qu'utile ». Le monde moderne, grâce à Dieu, n'est pas près de penser comme Fleury. En France, du moins, le latin passe pour *nécessaire*, et la maxime qu'on n'apprend finement le français qu'à l'aide du latin n'est contestée que de ceux qui ne savent ni l'un ni l'autre.

On y croit encore que le grec est tout au moins

utile pour savoir à fond le latin, et que l'union de ces trois langues, liées d'une parenté si étroite, et qui ont exprimé en perfection toutes les vérités de la religion, de la morale et de l'art, sont l'inattaquable fondement de toute éducation libérale.

Ce n'est pas non plus une médiocre erreur de Fleury d'avoir cru que, pour goûter l'éloquence de Démosthène et de Cicéron, les traductions suffisent. Ainsi le pensaient Perrault, et, après lui, Lamotte-Houdard, pour Homère. S'ils s'en sont bien trouvés, on l'a vu à la façon dont tous les deux ont jugé l'*Iliade,* et dont le second l'a traduite. La traduction n'éteint pas seulement les beautés des mots, elle ôte aux choses tout intérêt. Nous sommes par tant de côtés étrangers aux sujets de l'éloquence antique, qu'à moins de nous rendre l'orateur présent par la connaissance de sa langue, de nous placer sous son souffle, le plus médiocre livre qui nous parle de notre temps nous intéressera plus que les harangues de Démosthène et de Cicéron. Quel roman ne vaut pas mieux que Virgile lu dans une traduction ? C'est par Virgile mal expliqué que les romans s'introduisent dans nos écoles. Faites-moi toucher sous les mots ce tendre cœur d'où s'est épanchée cette poésie si expressive ; rendez-moi plus étroite, par la difficulté même de la langue, l'intimité avec le divin poëte, et, si je ne suis pas guéri de l'envie de lire de mauvais romans, me voilà capable au moins de les lire sans péril.

Il y a plus d'une autre trace du chimérique dans

ce livre, où l'ami de Fénelon semble, par moments, rêver un plan d'études pour les écoles de Salente. Mais Fénelon lui-même a inspiré et sa main aurait pu écrire certaines pages où Fleury donne aux maîtres, sur la façon dont il faut en user avec les enfants, des conseils renouvelés de Montaigne, avec la subtilité de moins et l'onction de plus.

Ces pages exquises, vrais modèles de littérature chrétienne, où la finesse qui découvre nos imperfections n'est que l'auxiliaire de la charité qui les pardonne, n'ont pourtant pas réussi à rendre le livre de Fleury populaire. Tour à tour trop général ou trop particulier, il disperse notre attention sur trop d'objets, et il nous éblouit par l'abondance même de ses lumières. C'est une ingénieuse spéculation sur les études; un traité des études restait à faire.

Ce fut l'œuvre de Rollin.

Il n'y a dans son livre rien de spéculatif : c'est l'explication de ce qui se faisait, avec plus ou moins de lacunes, dans les écoles publiques de son temps. Il n'entend pas donner un nouveau plan d'études, ni proposer de nouvelles règles ; il veut seulement marquer ce qui s'observe dans l'Université de Paris. Pour ses doctrines, il ne les présente ni comme neuves, ni comme de lui. Il pouvait être tenté, dit-il, de fondre dans son ouvrage les pensées des anciens « en cachant soigneusement la trace de ces vols » ; mais, ayant à donner des préceptes, il devait s'appuyer sur des autorités. Il s'est donc con-

tenté de recueillir et de mettre en ordre les maximes des autres.

Il n'est pas indifférent de rapprocher de ces humbles déclarations le témoignage, si près de l'apologie, que se rend Quintilien au début de son *Institution de l'orateur*. Ses amis, nous dit-il, l'ont invité à composer un traité de l'art oratoire. Il n'a voulu d'abord que déférer à leur invitation ; puis, le plan s'étendant à mesure qu'il y pensait, il a fini par s'imposer une tâche plus lourde « pour n'avoir pas, dans un sentier si battu, à se traîner stérilement sur les traces d'autrui ». Non content de donner son plan comme très-différent de ce qu'ont fait ses devanciers, il annonce qu'il se distinguera d'eux par son style, et « qu'il rendra les gens éloquents par sa façon de leur enseigner l'éloquence ». Le maître qui apprenait à son élève à ne baisser les yeux devant personne ne pouvait guère apprendre pour son compte la modestie.

Si le livre de Rollin n'est pas original par un plan d'études nouveau, il l'est par l'explication de celui que Rollin a vu pratiquer, qu'il a pratiqué lui-même; il l'est par sa méthode, la meilleure qu'on ait imaginée pour cultiver, par les deux antiquités, l'homme et le chrétien. Je sais que Rollin n'en a pas eu l'ambition; s'il y a pensé, comme toutes ses pages le disent, il était trop humble pour en annoncer le dessein. Mais c'est là que mène tout ce détail sur les exercices de classe où il s'étend en homme du métier, sans en demander pardon,

comme Quintilien, aux gens frivoles, sans soupçonner que ce soient de petites choses, ni qu'il puisse s'abaisser en en parlant.

La description de tous ces instruments de culture, grammaire, explication d'auteurs, thèmes, vers latins, discours, qui sont comme autant de labours donnés aux jeunes esprits, me rappelle les descriptions des *Géorgiques*. Chaque précepte porte son fruit ; chaque règle pourvoit à un besoin ou satisfait à une convenance de l'esprit. Après le plus humble de ces exercices, tout enfant bien doué sent qu'il a fait un pas en avant; il n'est pas de maître éclairé qui ne soit en état de l'en avertir et de lui en donner la joie encourageante.

Rollin a deux manières de s'approprier ce qu'il appelle les maximes des anciens : le commentaire et la traduction. Par le commentaire il prête aux textes qu'il cite presque autant d'autorité qu'il en reçoit, et il fait sien le précepte commun. Sa traduction s'adresse à l'esprit, non aux yeux ni aux oreilles; il tient plus à faire ressortir la leçon du maître que la physionomie de l'auteur. S'il y faut quelque infidélité légère, il ne se la refuse pas, par respect même pour ceux dont il s'autorise. Il croit être encore leur interprète quand il met son âme où ils n'ont mis que leur esprit.

Les infidélités de Rollin sont dans l'accent du précepte, dans le sentiment ; c'est le précepte rendu plus pénétrant, échauffé par l'esprit de charité, christianisé, si cela peut se dire. Où Quintilien,

parlant de l'affection que le maître doit porter à ses élèves, dit : « Qu'il prenne avant tout des sentiments de père pour ses disciples et qu'il se regarde comme tenant la place de ceux qui lui ont confié leurs enfants (1), » Rollin traduit : « Qu'il prenne avant tout *et par-dessus tout la place du père,* » ajoutant ces mots *par-dessus tout,* qui transforment le conseil en un appel de cœur.

Et il continue, croyant traduire encore : « Dont, par conséquent, il doit emprunter la douceur, la patience et les entrailles de bonté et de tendresse qui lui sont naturelles. » Ailleurs Quintilien, sur un autre devoir du maître, dit avec la même netteté un peu sèche : « Qu'il réponde volontiers à leurs questions; et, s'ils n'en font point, qu'il les y provoque (2). » Sous la plume du traducteur, la prescription technique a l'onction d'une exhortation touchante. « *Qu'il se fasse un plaisir*, dit Rollin, de répondre à *toutes* les questions qu'ils lui font; *qu'il aille même au-devant* et qu'il les interroge lui-même, *s'ils ne lui en font point.* » Comme la traduction est plus tendre et plus pressante que le texte! Rollin voit les enfants, il est au milieu d'eux; il *va au-devant d'eux.* C'est à *toutes* les questions, entendez-vous, qu'il faut répondre, à toutes; ne manquez pas une occasion d'éclairer,

(1) *Sumat ante omnia parentis erga discipulos suos animum, ac succedere se in locum a quibus sibi liberi traduntur, existimet.*

(2) *Interrogantibus libenter respondeat; non interrogantes percontetur ultro.*

d'aider, d'encourager un jeune esprit. J'aime jusqu'à cette fin de phrase, quoique traînante : « *S'ils ne lui en font point.* » C'est plus qu'*ultro*, et c'est autre chose ; si cela déborde, c'est du cœur.

C'est ainsi que Rollin reste lui-même tout en suivant les anciens comme à la trace. Mais où ce maître des maîtres est unique, c'est quand il traite des devoirs du maître. On l'a très-bien dit, ce sont là proprement les mémoires de Rollin. Ailleurs il expose ce qu'il a pensé ; ici, ce qu'il a fait, il le raconte. Toutes ses maximes ont été ses pratiques. Ce qu'il recommande à l'instituteur, maître, régent ou principal, il en a connu les bons effets et donné l'exemple. De tous les devoirs propres à chacune de ces fonctions, de tous les traits qui les caractérisent, il résulte comme un idéal du maître dans les temps modernes et dans une société chrétienne.

Cet idéal est sans chimère. J'ai grand'peur que, pour former son élève imaginaire, Quintilien n'ait créé qu'un maître chimérique. Je vois trop souvent un rhéteur honnête occupé à parer de toutes les perfections un fantôme. L'idéal du maître, dans Rollin, est un homme de bon sens et de bien, comme il s'en rencontre plus d'un, Dieu merci, qui, par des moyens appropriés et des vertus accessibles à tous ceux qui ont la bonne volonté, forme des élèves, non pour atteindre une vertu impossible, mais pour apprendre, par le bon emploi de leur jeunesse, à bien user du reste de leur vie.

Non que Rollin n'exige beaucoup du maître; il semble même, à voir de quels devoirs il le charge, que Quintilien ait plus ménagé le sien. Mais il n'en est aucun qui ne soit commandé par les besoins de l'élève, ni qui soit au-dessus des forces du maître. Rien, dans ces prescriptions, ne sent la vaine fertilité du lieu commun si familier aux spéculatifs anciens. Rollin, père par adoption, attentif et tendre comme les meilleurs pères par la nature, semble avoir appris des enfants eux-mêmes l'art de les élever. Il connaît toutes leurs faiblesses : il a observé leurs qualités et leurs défauts d'un œil plus clairvoyant que celui de leurs parents, lesquels s'exagèrent les unes par la même vanité qui leur cache les autres.

C'est assez dire qu'il ne sépare point l'éducation de l'instruction. Il n'eût pas fait cette singulière distinction, qui de nos jours a paru à tant de gens une nouveauté et un progrès. Il n'y a pour lui qu'un seul nom et une seule chose, l'éducation. Ce n'est pas lui qui aurait imaginé, même par supposition, un maître assez mal instruit de son devoir pour omettre l'âme dans la culture de l'esprit. Le *Traité des études* ne laisse rien à inventer dans l'art de tirer l'éducation de l'instruction. Rien de plus efficace que ces leçons de morale semées à travers tous les exercices, d'autant plus goûtées qu'elles arrivent comme par hasard, quoique à propos, qu'elles ne s'imposent pas sous la forme de règles et qu'aucune prétention ne les rend

suspectes. C'est l'instant où l'homme se montre dans le maître, et où les enfants se sentent aimés de celui qui les instruit. Au lieu de se figurer l'éducation et l'instruction comme deux modes de culture incompatibles et comme deux influences ennemies, que n'apprend-on dans Rollin comment elles sont inséparables? L'éducation administrée à part ferait haïr jusqu'à la morale. Il y a quelqu'un qui n'est guère plus aimable que le pédant, c'est le pédagogue.

De ce mélange de maximes empruntées aux anciens ou tirées de son fonds s'est formé comme le miel de ce doux livre, qui a fait dire à Montesquieu parlant de Rollin : « C'est l'abeille de la France. » Mot charmant et profond, où l'on sent l'affection plutôt que le jugement, ou, si l'on veut, le jugement par le juge le plus compétent, qui est le cœur. Nous voilà bien avertis qu'il ne faut pas lire de tels livres avec l'esprit tout seul.

L'image d'une abeille est la seule, en effet, qui caractérise le génie de Rollin. Elle remplit, elle satisfait. Quand nous pensons au travail de l'abeille, nous avons d'abord l'idée d'un choix, parmi toutes les fleurs, de celles qui donnent le miel; puis l'idée d'un travail dont le profit est pour les autres. Pourquoi Jupiter donna-t-il aux abeilles une parcelle de l'âme divine? Enfant, elles l'avaient nourri dans l'antre de Dircé (1). Choix sans méprise, travail

(1) ..... *Pro qua mercede, canoros*

désintéressé, ces deux idées sont inséparables de l'idée d'abeille.

C'est tout le *Traité des études*. Comme l'abeille, Rollin va droit aux plus belles fleurs de l'art. Comme elle, il travaille pour les autres. Mais, à la différence de l'abeille, il le sait; et s'il met tant de soin à composer son trésor, c'est qu'il aime ceux auxquels il le destine.

Il faudrait inventer un nom particulier pour le *Traité des études*. Dans les choses d'éducation, c'est le livre unique, ou, mieux encore, c'est le livre. Rollin n'a sans doute ni l'éloquence de Cicéron ni la pointe de Quintilien; il n'est ni si animé que le premier ni si ingénieux que le second; mais, tandis que tous deux se passionnent pour leurs idées, Rollin se passionne pour ses nourrissons. Comparé aux maîtres modernes, il est loin d'être aussi pénétrant que Fénelon, et d'un détail aussi fin. Mais il n'effraye pas les enfants de leur propre profondeur; il n'introduit pas la crainte dans le devoir de se connaître; il est pressant sans être impérieux; il ne demande aux enfants que des efforts proportionnés, et sa main encourageante les y aide.

Quand il lui faut arriver à l'article des châtiments, comme il sait être doux et ferme tout ensemble! Mais quoi? Rollin va-t-il approuver l'em-

Curetum sonitus crepitantiaque æra secutæ
Dircæo cæli regem pavere sub antro.
(Géorg., IV, 150.)

ploi des verges? Son embarras est touchant. Il existait sur ce point une tradition, un usage, et Rollin n'est pas un novateur. De plus, il y a un texte sacré, et l'on sait si Rollin est orthodoxe. Volontiers il n'y verrait qu'une figure, car quelle apparence que « l'Écriture, si remplie de charité et de douceur, si pleine de compassion pour les faiblesses même d'un âge plus avancé, veuille qu'on traite durement des enfants, dont les fautes souvent viennent plutôt de légèreté que de méchanceté? » Dans le doute, il n'ira donc pas jusqu'à proposer la suppression des verges; mais, s'il consent à ce que l'usage en soit maintenu, sa bonté se dédommage par les conditions qu'il y met.

Il semble que le XVIIe siècle ait tenu en réserve quelques-unes des plus aimables qualités de sa langue pour des vérités qu'il laissait à exprimer à son dernier-né. Si Rollin, comme il en fut tenté d'abord, eût écrit le *Traité des études* en latin, nous aurions, dans le style de Lebeau ou du père Porée, un livre estimable que personne ne lirait. On ne met de son cœur que dans un livre où l'on parle la langue de sa mère. Mais qui songe à la langue, au style, en lisant le *Traité des études?* Ce serait y avoir bien peu profité que de se demander si Rollin écrit bien ou si d'autres ont mieux écrit que lui. On voit à toutes les pages un écrivain qui ne dit que ce qu'il veut dire, et rien qui ne soit digne d'être dit. On sent partout la raison douce, la bonté, le père qui cache le maître,

l'homme qui cache l'auteur. Il reste à quiconque lit Rollin avec candeur, non des impressions de style, mais une amitié de toute la vie pour l'homme.

On ne changera rien utilement au plan d'études de Rollin ; ou, si l'on y change, que ce soit avec la réserve dont il propose lui-même les réformes. Lui aussi voulait le progrès ; qui donc ne le veut pas ? On lui fit même le reproche de trop étendre le cercle des études, d'y réclamer une place pour l'histoire, d'y faire plus grande celle du grec, d'y introduire l'enseignement critique des lettres françaises. Mais il faut voir dans quelle proportion il entend qu'on innove ; c'est la proportion recommandée par Vaugelas pour l'introduction des mots dans la langue : peu, et dans l'esprit de ce qui est établi.

Le *Traité des études* n'est pas seulement le meilleur guide des études dans une société civilisée et chrétienne ; c'est aussi un traité de morale, et je n'en sais pas de plus pratique ni de plus aimable.

La définition que Rollin y donne du goût est toute une morale. C'est une de ces vérités dont l'esprit ne peut pas être instruit sans que le cœur soit touché. « Le goût, dit-il, est un discernement délicat, vif, net et précis de toute la beauté, la vérité et la justesse des pensées et des expressions qui entrent dans un discours. »

N'est-ce que cela ? pourront dire les partisans du

vrai orné de Bouhours et des bonnes *viandes bien apprétées* de l'abbé Trublet. Oui, ce n'est que cela; mais, hors de cela, il n'y a que les goûts particuliers aussi divers que les humeurs, il n'y a que la mode. Il n'était pas si aisé qu'il y paraît de penser si simplement et si sainement au beau moment du précieux ressuscité et à la veille de toutes les définitions capricieuses que le XVIIIe siècle allait donner du goût. Dès 1726 (1), Montesquieu avait écrit que « le goût n'est que l'avantage de découvrir avec finesse et avec promptitude la mesure du plaisir qu'une chose doit donner aux hommes. » Définition qui en demanderait plus d'une autre, et que Montesquieu n'éclaircit guère par sa division des plaisirs en plaisirs de l'âme, plaisirs qui résultent de son union avec le corps, plaisirs fondés sur les préjugés ou la malignité. Voltaire, quelques années plus tard, définissait le goût « un discernement prompt comme celui de la langue et du palais, comme lui sensible et voluptueux à l'égard du bon, et rejetant comme lui le mauvais avec soulèvement. » C'est plus près du vrai que les subtilités de Montesquieu; mais Voltaire ne fait-il pas tort au goût en le louant dans la langue du licencié Sedillo savourant les plats fins que lui sert Gil Blas? Sans compter que Voltaire s'est plus d'une fois trompé à la qualité des plats, par exemple, quand *son sens voluptueux* préfère le Tasse à

(1) Date de la publication du *Traité des études*.

Homère, et qu'il *se soulève* devant « la mesquinerie des draperies dans Raphaël ».

D'Alembert, à son tour, du droit que s'était arrogé l'esprit philosophique d'analyser tous nos plaisirs, décidera vers le même temps que le goût est proprement « le talent de démêler dans les ouvrages de l'art ce qui doit plaire aux âmes sensibles et ce qui doit les blesser, » comme si nous ne savions pas bien que les âmes sensibles d'alors ne sont que les auteurs et les lecteurs de l'*Encyclopédie !*

Vient enfin Marmontel, définisseur par profession, qui voit dans le goût « un sentiment vif et prompt des finesses de l'art, de ses délicatesses, de ses beautés les plus exquises, et, de même, de ses défauts les plus imperceptibles et les plus séduisants. » C'est bien raffiné pour être un *sentiment;* et le raffinement est trompeur : témoin Marmontel, qui, pour en avoir mis dans ses jugements littéraires, en vint à dire du mal de Boileau, et, qui pis est, à le dire en vers, prouvant, contre ses propres théories, qu'il ne savait voir ni les beautés chez les autres, ni les défauts chez lui.

Le trait commun à toutes ces définitions, c'est que le *vrai* n'y est pas nommé. Le *neuf*, le *pensé*, l'avaient fait oublier. Un homme d'esprit de la fin du siècle a dit le mot de l'époque : « Je ne suis point touché de ce qui est vrai, mais de ce qui est neuf (1). »

(1) Meilhan.

En revanche, si ces définitions omettent le vrai, elles nomment ou contiennent implicitement le plaisir. Soit, si c'est le plaisir auquel songeaient Boileau et ses illustres amis, en faisant à l'auteur un devoir de plaire par le vrai aimable. Mais le plaisir, au XVIIIe siècle, c'est l'ingénieux qui amuse. Le XVIIe siècle avait dit :

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.

La devise du XVIIIe est : *Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux,* maxime qui mènera loin, qui fera craindre à l'auteur de l'*Esprit des lois* d'être trop sérieux, à Buffon d'être trop savant ; qui persuadera à bon nombre de gens que tout ce qui les amuse est bon, et que le genre de Pascal et de Bossuet n'est pas bon, puisqu'ils s'y ennuient.

On en revient avec soulagement à la définition de Rollin. Tandis que les philosophes du XVIIIe siècle, en mettant le vrai hors du goût, mettent le goût hors de l'homme, et suscitent ces prétendus connaisseurs qui croient sentir les choses de l'esprit parce qu'ils en dissertent, la définition de Rollin met tout le goût dans le discernement du vrai, et le restitue à l'homme devenu juge des beautés des lettres par la même sorte de raison perfectionnée qui discerne le bien du mal dans les choses de la conduite. Vérité, justesse, beauté, autant de choses qu'on ne peut juger sans les sentir,

ni sentir sans que la conscience soit de moitié avec l'esprit. Le livre de Rollin développe sa définition, si c'est là une définition, et non pas plutôt le sentiment qui fait appel au sentiment. Dans ces pages où les mêmes choses servent à l'instruction et à l'éducation, toutes les raisons littéraires sont par quelque côté des vérités morales. Il n'y a rien là pour qui ne veut être qu'un bel esprit et cherche de quoi disserter; mais on y trouve tout ce qui sert à discerner un bel esprit qui raffine d'un honnête homme qui a du goût. On ne peut pas lire le *Traité des études* sans se mieux connaître, ni s'y rendre plus capable de goûter les beautés des lettres sans devenir plus homme de bien.

C'est là cette première morale du *Traité des études* dont je parlais tout à l'heure. Il y en a une autre directe qui s'applique à tous les devoirs particuliers qu'embrasse le grand ouvrage de l'éducation publique. Le code en est complet. Mais le mot n'est-il pas trop sec pour toutes ces prescriptions données sur le ton du conseil, comme des moyens d'expérience dont Rollin a vérifié les bons effets? La morale, dans son livre, est une sagesse proportionnée, à la portée de toutes les mains, et dont personne n'est incapable. Tous n'y arrivent pourtant pas, et le doux maître sait bien quels défauts y font obstacle; mais, au lieu d'en tracer des peintures satiriques, plus propres à y opiniâtrer les gens qu'à les en corriger, c'est par d'aimables descriptions des qualités qu'il critique les défauts, et par la beauté

des devoirs qu'il fait honte à ceux qui les négligent.

Quelle bonne grâce aurais-je à ne pas compter parmi les mérites de ce livre le bien que j'en ai reçu ? Je n'en lis pas une page sans retrouver avec reconnaissance les conseils que j'ai suivis dans ma jeunesse, et plus souvent, avec regret, ceux que j'aurais dû suivre. Dans ces peintures si simples et si souriantes des mœurs des écoliers, je reconnais, pour avoir passé par là, leur tendresse à la louange et à la réprimande, les bons sentiments dont on ne songe pas encore à se vanter, les faiblesses, pentes insensibles des défauts, qui résistent trop souvent aux premiers avertissements de l'éducation, mais qui sont condamnées à ne les oublier jamais. Je sens de nouveau les joies et les peines fécondes de l'émulation, et ces naissantes admirations pour les beautés des lettres, auxquelles m'invitait une parole respectée, et qui sont jusqu'à la fin de la vie des voluptés pour l'esprit et des forces pour l'âme.

Dans le même livre, où il me remet sous les yeux ma jeunesse d'écolier, il m'instruit de mes devoirs de père et de maître. Cet homme, qui ne se maria point, et qui ne connut la paternité que par la charité, nous apprend à aimer nos enfants pour eux-mêmes et par quelle illusion notre tendresse même nous y trompe. S'agit-il de mes devoirs de maître, quand je considère dans Rollin tout ce que la parole d'un maître doit avoir de gravité

douce, son esprit de justesse, son savoir de solidité, sa conscience de scrupules, sa vie de bons exemples, je m'effraye de me trouver si au-dessous de la tâche! Mais cette crainte même est encore un des bienfaits du livre; elle excite le courage en ôtant la vanité. On ne s'avise pas de se croire arrivé à cette perfection; mais on sent qu'elle est humaine, qu'on y peut faire des progrès jusqu'à la fin, et qu'à la condition d'y marcher en tenant la main du guide vénéré, il est des satisfactions secrètes jusque dans le sentiment de ce qui nous manque pour y atteindre.

CHAPITRE QUATRIÈME

Les gains et les pertes de la littérature française au XVIIIe siècle. — Histoire des pertes. § I. Pertes dans la poésie et l'art d'écrire en vers. — Les *Odes* de Jean-Baptiste Rousseau. — § II. La *Henriade* de Voltaire; *Discours en vers; Épîtres et Satires; Poésies légères.* — De quelques écrivains en vers. Tradition du XVIIe siècle dans la satire: Gilbert. — § IV. La poésie retrouvée: André Chénier.

Lesage et Rollin ne reparaîtront plus dans cette histoire; mais nous retrouverons tout à l'heure les trois grands écrivains qui développent et enrichissent la langue fidèlement reproduite par ces deux génies aimables, derniers représentants de la pure tradition du XVIIe siècle, et qui n'auront pas de successeurs. Dans Montesquieu, dans Voltaire, dans Buffon, la science politique et sociale, l'histoire, l'exposition éloquente des découvertes scientifiques, sont comme autant de facultés nouvelles de l'esprit français. Là sont proprement les gains de la littérature française au XVIIIe siècle. Dans les genres qui semblent plus particulièrement les facultés du XVIIe, la poésie, inséparable de l'art d'écrire en vers, le théâtre, l'éloquence religieuse, la philosophie morale, les pertes ne sont pas compensées par quelques beautés, inspirées des anciennes, ni par d'heureuses nouveautés restées trop loin de la per-

fection. Avant de parler des gains, et pour en relever le prix, j'ai à faire le compte des pertes, en commençant par la poésie, où elles sont plus sensibles que dans la prose.

§ I

PERTES DANS LA POÉSIE ET DANS L'ART D'ÉCRIRE EN VERS.— LES *Odes* DE JEAN-BAPTISTE ROUSSEAU.

Il ne s'agit pas ici de la poésie telle que des théories récentes l'ont idéalisée, inspiration distincte de l'art d'écrire en vers, chant intérieur que le poëte se chante à lui-même, etc., images décevantes à la suite desquelles on est allé jusqu'à l'excès d'ôter le nom de poëte à Molière et à La Fontaine. La poésie peut être tout cela; mais elle est autre chose encore, et avant tout elle est l'art d'écrire en vers. Il n'y a pas plus de poëte sans l'art d'écrire en vers qu'il n'y a de peintre sans l'exécution. Il est vrai que l'art des vers est fort différent de la versification; et, pour le dire tout de suite, c'est parce que le XVIIIe siècle les a pris l'un pour l'autre qu'on y est si peu poëte.

La poétique du XVIIe siècle avait contribué à cette méprise du XVIIIe. Ses prescriptions ne touchent qu'aux genres et au soin de la langue. Elle ne dit rien de l'invention; elle ne remonte pas aux sources de la poésie; c'est un astre qui, dans Boileau, fait le poëte, comme ce sont les étoiles, dans Balzac, qui font l'orateur. A ce poëte ainsi sacré

l'*Art poétique* enseigne les genres et leurs conditions, comme des limites où il l'enferme, plutôt que comme des espaces qu'il lui ouvre. Vient ensuite, sous la garde d'un sévère censeur, la langue presque autant comme un épouvantail que comme un aide. L'*Art poétique* est surtout l'art d'écrire en vers. C'était, en ce temps-là, l'objet pressant. Ce ne sera jamais un objet secondaire, et l'*Art poétique* ne cessera pas d'avoir son à-propos, soit contre les mauvais écrivains en vers, soit pour apprendre à goûter les vrais poëtes.

Mais le péril de toute théorie sur l'art d'écrire en vers, c'est qu'on la prenne trop à la lettre, et que l'on confonde l'art avec le mécanisme. Les règles de Boileau eurent d'abord cet effet. Il parlait peu à ses disciples de la puissance secrète du poëte, du don de créer, de la Muse en un mot. Avait-il songé à s'en rendre compte à lui-même? Quelle analyse pourrait réduire à une succession de pensées et de jugements la visite de la Muse? En revanche, Boileau et ses illustres amis parlaient beaucoup de l'art d'écrire en vers. C'est le plus difficile de ce noble travail. Ils s'en souvenaient; ils prenaient plaisir à compter leurs victoires sur la rime.

> Je trouve au coin d'un bois le mot qui m'avait fui,

disait Boileau. Racine cherchait dix jours durant un vers de transition pour un de ses cantiques spirituels. Ils n'étaient pas gens à se permettre une

impropriété pour échapper au travail du mot juste. Ils se laissaient louer volontiers d'un détail familier qu'ils avaient relevé par l'expression. Boileau ne s'en voulait pas d'avoir mis en vers sa perruque. Là où les maîtres avaient le culte du vers, comment les disciples n'en auraient-ils pas eu la superstition ?

Boileau, parlant de la correction, avait dit :

> Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
> Polissez-le sans cesse et le repolissez.

Pris au figuré, ce précepte n'en dit pas trop ; pris à la lettre, si c'est un poëte qui l'exécute, il s'y éteindra. Est-ce pour cela que le poëme de *la Religion* de Louis Racine est si froid? Il sollicitait pour ce poëme une permission d'imprimer. Le cardinal Fleury, qui ne pressait rien, et qui, en fait de livres, craignait tout, la lui faisait attendre. Louis Racine profite du retard pour *polir et repolir* son poëme. « Vous savez mieux qu'un autre, écrit-il à J.-B. Rousseau, qu'on ne peut pas trop passer la lime sur les vers. J'ai employé la moitié de ma vie à composer cet ouvrage ; je devrais passer l'autre à le corriger. » Boileau lui-même n'en eût pas voulu tant.

Avant Louis Racine, un autre disciple de Boileau, Jean-Baptiste Rousseau, outrant l'art, et du même coup l'abaissant, écrivait dans son *Épître à Marot* :

> Le jeu d'échecs ressemble au jeu des vers.
> Savoir la marche est chose très-unie ;
> Jouer le jeu, c'est le fruit du génie.

Comparer, même dans une pièce marotique, l'art des vers à un jeu n'est pas d'un poëte. Boileau avait parlé de la *hauteur de l'art des vers;* combien ce jeu d'échecs du disciple nous met loin de là!

Cependant J.-B. Rousseau se vante que l'amour du vrai l'a fait auteur et que la vertu fut « son premier docteur ». Il dit avoir compris tout d'abord qu'aux œuvres du génie

> L'âme toujours a la première part
> Et que le cœur ne parle point par art.

J'aimerais mieux pour lui qu'il n'eût pas trahi dans ces vers froids et sans accent le dessein de se couvrir de la belle maxime de Boileau :

> Le vers se sent toujours des bassesses du cœur.

Il n'est pas besoin d'être prévenu contre sa mémoire pour s'apercevoir que le disciple a converti en procédés de versification les grandes doctrines du maître. En se défendant ainsi, J.-B. Rousseau se dénonce. Il a pu préférer le vrai au faux, soit souvenir de Boileau, soit éclair de justesse; il ne l'a pas aimé d'affection, et la vertu qui lui a servi de docteur est la vertu du lieu commun.

Ne lui disputons pas d'ailleurs le mérite d'une certaine imagination de style, et par moment d'un heureux choix de mots; mais dans ses plus beaux vers on ne sent ni une raison émue, ni un cœur touché. La personne ne palpite pas sous l'écrivain.

A cet habile artisan de mots il ne vient jamais de pensées profondes, de douces ni de bienfaisantes; si quelques-unes nous veulent parler du devoir, l'accent y manque, et l'image qui les fait briller y remplace l'émotion qui les rendrait efficaces.

Le choix des mots, dans J.-B. Rousseau, est loin d'être sûr. Son art n'est que la hardiesse d'un esprit timide et le feu d'un homme froid. La mémoire lui fournit les mots : les mots le mènent aux idées. Il sourit à la rareté d'un rapprochement, à l'inattendu d'un tour. Il hasarde tranquillement un sens détourné, au risque de laisser sur le papier une énigme. Ce qui fait que le vrai poëte choisit bien les mots, c'est qu'il les invente plutôt qu'il ne les sait. Les exemples manquent-ils donc, soit d'ignorants chez qui la propriété est de génie, soit d'ouvrages de puriste où la langue bronche à chaque instant?

J.-B. Rousseau fait-il un pas hors du lieu commun, et s'avise-t-il de penser hors des pensées des autres, d'écrivain simplement chanceux il devient barbare. Il faut qu'il rentre dans le lieu commun pour y retrouver son talent. Ses épîtres, où il s'émancipe, ne sont que bizarres. J'entre volontiers dans la colère de Voltaire s'écriant : « Quel faux dans les sujets, et quelles contorsions dans le style! » Il ne dit pas ce qu'il veut, et il veut autre chose que ce qu'il dit. A quoi bon chercher dans une discussion des témoignages historiques s'il a mérité sa mauvaise renommée? Ses épîtres le dénoncent. Cet

esprit-là ne regarde en face ni lui ni les autres. Je ne m'informe pas du genre de ses fautes; le moins qu'il ait été, c'est un homme équivoque.

Ces épîtres seraient des satires, si les satiriques ne réclamaient. Ce genre aimable, où le poëte, devenu moins chatouilleux sur les défauts d'autrui et moins indulgent pour les siens, ne s'excepte pas de la morale qu'il fait aux autres, J.-B. Rousseau n'en a connu ni l'aisance ni les grâces. Dès les premiers vers, sa gaieté tourne à l'aigre et son épître à la satire. Encore est-ce bien de la satire que ce ton chagrin d'un homme qui n'est pas content de lui et qui ne veut pas s'en avouer la cause? Il n'y parle que de ses ennemis; est-ce pour détourner de nous l'idée que le pire de ces ennemis, c'était lui-même? L'histoire des lettres françaises doit être sévère pour ce poëte dont le caractère gâta le talent, et dont la vie offre, entre autres scandales, celui d'un auteur de poésies sacrées qui n'a tout son talent que dans l'épigramme licencieuse.

Telle est pourtant la force des bonnes traditions, que ce fut assez de sa fidélité intelligente à l'art des maîtres pour lui mener heureusement la main dans quelques odes que l'on peut appeler belles, dans la rareté de celles qui le sont. L'*Ode au comte du Luc* est même un chef-d'œuvre pour qui ne demande à l'ode ni une raison exacte, ni un sentiment profond, ni le feu, si différent de cet enthousiasme que simule le versificateur par la

violence des figures de mots. Dans ce flot de rhythmes et cet éblouissement d'images, l'oreille et les yeux font illusion à l'esprit, et c'est même la séduction de cette pièce, que le goût est surpris avant qu'il ait fait ses réserves. Il en est de l'*Ode au comte du Luc* et de quelques cantates du même auteur comme de ces chants d'un rhythme brillant et facile qu'on fredonne involontairement; notre âme n'y est pas tout entière, mais c'est assez pour qu'elle ne soit pas à autre chose.

Dans le genre familier, l'*Ode à une Veuve*, quoique bien dure pour le mari mort et un peu trop savante pour la veuve, est vive et spirituelle. Le billet, en forme d'ode, à l'abbé de Chaulieu, est bien à l'adresse de cet esprit aimable, un peu poëte, et charmant dans ce peu, et ces fleurs du paganisme ne messiéent pas dans des vers au plus païen des abbés.

L'impression générale et dernière, après une lecture des œuvres lyriques de J.-B. Rousseau, est le vide de ce travail, le froid de ces lieux communs rendus plus surannés par la parure dont il essaye de les rajeunir, la langueur et l'infidélité de ces paraphrases de textes sublimes, le manque de justesse dans les choses de raison, de cœur dans les choses de sentiment, l'incertitude de la langue, tour à tour imprudente par calcul et timide par impuissance. On comprend le dépit de Montesquieu insultant par la bouche d'Usbek à l'art des lyriques, qu'il traite « d'harmonieuse extrava-

gance ». Les lyriques ont à demander compte à J.-B. Rousseau des mépris de Montesquieu.

Notre siècle a vu des beautés lyriques qui nous rendent sévères pour la muse artificielle de J.-B. Rousseau. Depuis que l'ode a franchi les limites que lui trace l'*Art poétique*, et qu'elle nous est apparue, non comme le seul genre « où le poëte soit poëte de profession (1), » mais comme celui où il est le plus poëte d'inspiration, J.-B. Rousseau est tombé des qualifications de *grand poëte*, de *grand Rousseau*, d'*Orphée de la France*, qui lui sont prodiguées par les menus lyriques du XVIIIe siècle, au-dessous même des louanges modérées que lui donne Voltaire, plus près de bien juger le poëte par cela seul qu'il n'aimait pas l'homme. Dans tout le cours du XVIIIe siècle, et jusqu'à nos jours, J.-B. Rousseau a compté parmi les poëtes classiques, et la force de la coutume maintient encore ses odes à côté des *Épîtres* de Boileau et des chœurs d'*Esther* et d'*Athalie*, dans nos plans d'étude, où manque Malherbe. Mais c'est une autorité fort ébranlée, et le temps n'est pas loin où celui qui représentait à lui seul dans nos études la poésie lyrique, rangé désormais en une place proportionnée, entre le grand poëte qui l'a créée en France et les hommes illustres de notre temps qui en ont déployé toutes les richesses, ne représentera plus que l'ode au moment où elle n'est qu'une œuvre d'imitation et l'application savante d'une recette.

(1) LAMOTTE, *Discours sur l'ode*.

§ II

LA *Henriade* DE VOLTAIRE. SES *Discours en vers* ET SES *Épîtres*. SES *Poésies légères*.

Voltaire aurait été bien surpris si, dansun de ses moments d'inquiétude secrète sur la durée de ses œuvres, quelqu'un lui eût dit qu'en écrivant une épopée il s'était donné le même genre de tort que Chapelain, et qu'au jugement des connaisseurs la *Henriade* ne serait qu'un exemple plus illustre que la *Pucelle* d'un mauvais poëme épique composé selon les règles.

Quand il disait plaisamment « qu'on marche bien plus à son aise dans une carrière où l'on a pour rivaux Chapelain, Lamotte ou Saint-Didier, que dans celle où il faut tâcher d'égaler Racine et Corneille, » la médiocrité du goût public lui donnait de sérieux motifs de sécurité. Divers préjugés avaient fait la fortune de la *Henriade*, et Voltaire, comme le plus intéressé, n'avait eu que la plus grosse part de l'illusion commune. On aimait tant le raisonnement qu'on ne lui préférait pas l'invention. Où l'on voyait les règles de l'épopée appliquées avec un goût timide, on croyait lire un poëme épique. Pourvu que l'auteur évitât ce qu'on appelait les longueurs de l'*Iliade* et la grossièreté des mœurs homériques, qu'il eût soin de ne pas prendre pour héros un homme pieux comme Énée, ces prétendus défauts de moins lui étaient comp-

tés comme des qualités. On tenait plus à approuver qu'à admirer.

Il s'ajoutait à cette première illusion un esprit de patriotisme respectable. Les étrangers reprochaient à la France de n'avoir jamais pu produire d'épopée. La *Henriade*, après tout, en était une. Elle était l'œuvre d'un poëte déjà populaire, et les vers épiques de Voltaire valaient ceux qu'on avait applaudis dans *Œdipe*. Il n'y manquait pas certaines beautés spécieuses où l'on pouvait se tromper. Les plus indulgents soupçonnaient bien que, pour être plus *sagement* conduite que l'*Iliade* et l'*Énéide*, la *Henriade* ferait parler d'elle moins longtemps. Mais ils auraient craint, en le disant, de paraître trop peu soucieux de la gloire de la nation, et, pour rester bons Français, ils se montraient juges faciles. Pour ceux qui, soit meilleur goût, soit prévention contre le poëte, pensaient que la France pouvait attendre encore, et qu'il valait mieux passer pour n'avoir pas la tête épique que se tenir pour content de la *Henriade*, à grand'peine s'empêchait-on de les appeler mauvais citoyens. « Prenons garde, disait La Harpe, défendant la *Henriade* contre la critique, c'est le seul poëme épique que nous ayons; » comme s'il n'était pas plus honorable pour la France de n'avoir pas de poëme épique du tout, que d'en admirer un médiocre!

Pour se défendre d'une prévention si forte, il ne fallait pas moins que la prévention contraire; en-

core était-ce trop peu que cette prévention vint du goût, s'il ne s'y ajoutait la passion contre la personne. Quand La Beaumelle disait de la *Henriade* : « Qui, dans cinquante ans, lira ce recueil de vers? » il était plus près de la bien juger que Marmontel, qui lui promet l'immortalité, ou La Harpe, qui ne trouve au-dessus de la *Henriade* que l'*Iliade* et l'*Énéide*. Voilà des gens qui poussent l'hostilité jusqu'à compter dans ce poëme de quatre mille vers combien de fois le même mot y est répété; voilà Fréron qui de son encre rouge note vingt fois le mot *tranquille*, et qui en fait un total dont La Harpe dit avoir vu le bordereau. C'est moins de la critique que de la guerre, et je n'affirmerais pas que ces prophètes de malheur et ces éplucheurs de mots aient été purs du péché d'envie; et cependant sont-ils si loin de la vérité dernière et définitive sur la *Henriade* que La Harpe, qui ne trouve à porter au bordereau des fautes qu'un seul exemple de « vérités communes exprimées en vers communs? » — « Un seul, » dit-il; il n'y en a pas un second? C'est le jugement de La Beaumelle et de Fréron qui a prévalu. Leur tort est d'avoir trop raison et de ne pas savoir user modérément de leurs avantages. On dirait des juges qui, après avoir rendu un juste arrêt, prendraient plaisir à accabler le coupable de considérants accessoires, et à le condamner une seconde fois par les commentaires de l'arrêt. Il est vrai qu'ils étaient adversaires plutôt que juges, et que, dressant un procès,

ils ne devaient négliger aucune preuve. Nous qui sommes juges dans un procès fait à un homme de génie, nous ne prenons de ces preuves que ce qu'il en suffit pour donner raison à la vérité contre Voltaire, sans toucher à sa gloire.

Oui, nous voulons bien en convenir avec les admirateurs de la *Henriade*, le poëme, pour parler comme Frédéric, est conduit « avec toute la sagesse imaginable »; les épisodes y sont dans leur lieu; le songe de Henri IV, au septième chant, « est plus vraisemblable qu'une descente aux enfers imitée d'Homère et de Virgile; » la Politique, l'Amour, la *Vraie* Religion, les Vertus et les Vices « sont des allégories nouvelles ; » nous accordons à Marmontel que les personnages sont amenes avec art, soutenus avec sagesse, qu'ils ne se démentent pas plus que ceux du *Clovis* de Desmarets; que la *Henriade* n'a pas l'enflure de la *Pharsale;* que toutes les règles y sont observées, et nous donnerons volontiers acte à Voltaire d'avoir à cet égard respecté l'Épopée plus qu'aucune autre autorité au monde.

Mais tout cela n'est pas la poésie, et ce que veut d'un poëte la nation, au nom de laquelle La Harpe sollicite des égards pour la *Henriade*, c'est de la poésie. Dans quels états généraux la France a-t-elle voté qu'il lui fallait une épopée ?

On lisait la *Henriade*, il y a un siècle, les amis de Voltaire pour le plaisir qu'ils y prenaient, ses ennemis pour y trouver des raisons de ne pas l'aimer. Aujourd'hui lire la *Henriade* n'est possible

à personne ; j'entends la lire comme on fait des vrais poëtes, pour la relire. On ne lit pas la *Henriade*, on en prend connaissance. Tout en a passé de mode, la gloire de Voltaire y aidant du reste ; car, dans son œuvre prodigieuse, on abandonne d'autant plus aisément le médiocre qu'on y trouve à admirer l'excellent.

J'en veux moins à la *Henriade* qu'à ses apologistes pour certaines de leurs excuses qui ont la prétention de se donner comme des règles de goût. Quand La Harpe, d'accord avec les critiques de Voltaire sur le défaut d'invention de la *Henriade*, y vante les beautés de style, que veut-il nous persuader ? Un poëte incapable d'inventer et capable d'exprimer est chose tout aussi inconnue qu'un poëte qui aurait l'invention et n'aurait pas l'expression. On cite l'exemple de Virgile ; Virgile est-il donc sans invention ? Prenons la maîtresse pièce du poëme épique, les caractères. Didon, Camille, Mézence, Nisus et Euryale, Énée même, sont-ils de vains noms ou des êtres vivants qui peuplent toutes les imaginations cultivées ? Ils sont inventés, car ils vivent ; et par quoi vivent-ils, sinon par les beautés du style ? L'Henri IV de l'*Essai sur les mœurs* est plus vivant que celui de la *Henriade,* parce qu'il est tracé de main d'écrivain. Un caprice de Voltaire y a mis Mornay à côté de Henri IV ; ses vers ont-ils fait qu'on y voie Mornay et qu'on n'y cherche pas Sully ?

Je soupçonne fort l'illusion de La Harpe d'être

intéressée. S'il refuse à la *Henriade* l'invention et lui accorde la beauté des vers, c'est pour préparer le public à une transaction du même genre au profit de ses tragédies. Je ne vois pas d'autre raison de sa préférence pour les vers qui ressemblent le plus aux siens, « ces vers sans figures et sans expressions trouvées, » dit-il, comme il s'en voit, selon lui, dans Racine et Boileau. D'abord, ils n'y sont pas si nombreux que le prétend La Harpe; et puis, où leur style n'a pas de figures, il a tout le nerf du terme propre; où manquent les expressions trouvées, il y a les mots de tout le monde, si bien *mis en leur place* qu'ils en paraissent trouvés.

Qu'il y ait, dans la *Henriade*, de beaux vers, très-bons à citer dans une prosodie comme exemples de figures de mots, tout le monde en est d'accord avec La Harpe. Il a eu tort toutefois d'en dresser, lui aussi, un bordereau pour l'opposer au bordereau des fautes, et j'en citerais plus d'un qui déparerait même une prosodie. Défions-nous d'ailleurs des beaux vers. Il y a un mot d'un grand acteur du commencement de ce siècle (1) qui doit faire règle sur ce point. Un poëte lui offrait un rôle dans une pièce où ses amis, disait-il avec candeur, avaient loué quelques beaux vers. « J'aime mieux les bons, » lui dit Talma. Il s'était aperçu que les bons font applaudir le personnage et les beaux le poëte. Aux beaux vers il ne pouvait prêter que sa

(1) Talma.

voix, aux bons il mettait toute son âme. Les beaux vers ne doivent être que les meilleurs d'entre les bons. Je ne nie pas que la *Henriade* n'ait de ces vers-là; mais on ne les trouve pas toujours où on le voudrait, et peut-être en fait-on quelquefois crédit à la renommée de Voltaire.

Si l'invention dans le poëte épique est le don de s'oublier lui-même et de vivre de la vie des personnages qu'il a créés, nul n'était moins fait que Voltaire pour la gloire de l'épopée, parce que nul ne s'est moins oublié dans ses écrits. Sa *Henriade* réfléchit ses passions, ses humeurs, ses rancunes; et qui voudrait en faire la recherche y trouverait jusqu'aux accidents de sa santé. Les moins pâles de ses personnages ne sont que ses prête-noms. Aussi aime-t-on mieux l'entendre en personne que par ses interprètes. Dès qu'il descend des hauteurs de l'épopée dans des genres où non-seulement il ne messied pas à la personne de se montrer, mais dont la grâce est dans la naïveté même de l'exhibition, il réussit, il est bon écrivain en vers, et très-souvent poëte.

Tel est Voltaire dans ses *Discours en vers*, dans ses *Épîtres* et ses *Satires*, et surtout dans ses *Poésies légères*, le premier gain de la poésie française au XVIIIe siècle. Tous ces ouvrages sont pleins de sa personne; personne très-diversement jugée, qui n'a guère moins mérité le mal que le bien qu'on en a dit, mais, après tout, personne si naturelle, si française et de tant d'esprit, que, pour en avoir plus que lui, il faut être tout le monde.

Je mettrais au dernier rang les *Discours en vers sur l'homme*, parce que Voltaire y prêche. C'est encore sa personne, mais sur un théâtre, ou plutôt du haut de cette chaire bâtarde près de laquelle il n'y a point d'autel, et où l'on se croit par moments à la comédie. Il y a là une mise en scène, des machines, du merveilleux même, et, pour ajouter au scandale, du merveilleux chrétien :

> ... Un de ces esprits que le souverain Être
> Plaça près de son trône et fit pour le connaître (1).

Pour en venir à un ange, car c'en est un, comme il a fallu que Voltaire sortît de lui-même!

Il y rentre dans la partie morale. C'est, en effet, sa morale à lui. Celle des païens est meilleure. Le discours qui nous conseille d'être modérés en fait de science, de ne pas chercher à percer l'obscurité des choses, me fait songer à Virgile chantant le bonheur de connaître les secrets de la nature :

> Felix qui potuit rerum cognoscere causas!...

Le discours septième nous enseigne que la bienfaisance est la vraie vertu. Sénèque lui-même, qui a tant raffiné sur les bienfaits, ne bornait pas la vraie vertu à être bienfaisant. Le sixième veut que nous reconnaissions Dieu à nos plaisirs; j'aime mieux, avec Épictète et Marc-Aurèle, le reconnaître à nos

(1) Discours IIe.

devoirs. Le *Discours sur la liberté* nous laisse libres de croire qu'elle n'existe pas. Le *Discours sur la modération* nous invite à nous ménager dans les plaisirs pour être en état de recommencer. La morale du *Discours sur la nature de l'homme* est qu'on n'y connaît rien, et qu'il ne faut pas perdre son temps à la chercher. Enfin je ne vois qu'une vérité dans le *Discours sur l'envie*, c'est qu'il ne faisait pas bon critiquer les vers de Voltaire.

Il en a bien pris à Voltaire de quitter ces airs de prédicateur et cette mise en scène dans ses satires et ses épîtres. Là il est tout entier de sa personne, et c'est d'ordinaire la personne par ses beaux côtés, par son bon sens, qui est comme le bon sens de la France, par son goût supérieur à son talent, par ce naturel qui nous fait voir le fond de son cœur et nous apprend à lire dans le nôtre. Je suis fâché que la meilleure de ses satires soit *le Pauvre Diable*. Mais la meilleure des satires de Boileau est aussi la plus cruelle (1). Est-ce à dire que les deux poëtes ont eu besoin de nuire à autrui pour avoir tout leur talent? Non : c'est la faute du genre, et un peu la faute de Chapelain et de Fréron.

Dans les *Épîtres* et les *Satires*, la composition est ce qu'elle peut. Moins le poëte a eu le temps de consulter l'auteur, mieux elle vaut. C'est pour cela que les rimes mêlées lui réussissent mieux que l'alternative des féminines et des masculines, les vifs mouvements des vers inégaux que la gravité de

(1) Satire IX, *A mon esprit.*

l'alexandrin, le vers de dix syllabes que tous les autres. Il n'y cherchait que son aise; la poésie vient l'y trouver.

Elle ne lui est nulle part plus fidèle que dans les pièces légères, son véritable génie, comme la *Henriade* est sa prétention. C'est l'homme lui-même, à nous croire en sa présence. Facilité, pétulance, esprit jaillissant et intarissable, art de plaire, flatteries qui ont l'air d'amitiés caressantes, louanges qui demandent du retour, art d'occuper les autres de soi sans les en fatiguer et d'intéresser leur vanité à sa gloire; toutes les grâces du langage poli dans la patrie de la société, comme Voltaire appelle Paris : c'est la France elle-même en coquetterie avec toutes les nations civilisées.

Sans doute les poésies légères de Voltaire n'ont pas le coloris, ni les images, ni ces mots *trouvés* dont médit le prudent La Harpe en pensant à ses vers trop unis; mais, à moins de nier le plaisir au moment où on l'éprouve, ces vers sont tout aussi bien de la poésie que les tableaux de Miéris et de Téniers sont de la peinture. Ils sont purs de tous les défauts des grands ouvrages en vers de Voltaire, imitations des maîtres du XVIIe siècle, Corneille énervé, Racine amolli, vers tombant deux à deux, et le second trouvé avant le premier, impropriétés non pour vouloir trop dire, mais pour ne pouvoir dire ce qu'il veut. Ici, tout coule de source; tous les vers semblent éclos au même moment, et chaque pièce est comme faite d'un seul jet.

Quand on lit les *Épîtres* et les *Satires* de Voltaire, on pense à Horace, qui, dans la même morale, est plus élevé et plus aimable, et, par le tour et par l'image, plus poëte ; à Boileau, qui, dans une morale supérieure, tire ses plus beaux vers de sa fidélité à cette morale; on pense à Voltaire lui-même, qui dira plus agréablement les mêmes choses dans ses poésies légères. Quand on lit les *Poésies légères*, on ne se rappelle rien de meilleur, et on ne regrette rien. C'est un genre, et Voltaire en est le modèle. Que dire encore? Ce qu'est la *Correspondance* de Voltaire à ses ouvrages en prose, ses *Poesies légères* le sont à ses œuvres poétiques : c'est sa correspondance en vers.

§ III

DE QUELQUES ÉCRIVAINS EN VERS. — GILBERT. — LA POÉSIE RETROUVÉE A LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE. ANDRÉ CHÉNIER.

Il m'en coûte par moments d'avoir à accabler de la sévérité de mes doctrines des poëtes qui ont laissé un souvenir, et de n'en faire mention que pour expliquer pourquoi je les omets. En arrivant à des noms qu'on prononce encore avec estime, Racine le fils, Gresset, Le Franc de Pompignan, Florian, Delille, Roucher, Lebrun et d'autres, je m'inquiète de ne savoir où les placer : car que d'esprit souvent bien employé, que de travail, et, pour rester en deçà de la gloire du poëte, quel

talent d'écrire en vers! Il faut pourtant dire qu'ils ne sont plus, mais il faut le dire avec des égards pour ce qu'ils ont été.

La fortune de Louis Racine est bien petite pour son nom. Cependant le poëme de la *Religion* a des morceaux qui, récités par un enfant, plaisent par les beautés modestes des livres d'éducation. Je me souviens du temps où de pieux maîtres me les faisaient apprendre par cœur, et je craindrais, en y regardant de trop près, de manquer de respect à leur mémoire. C'est comme une sorte de poésie du premier degré; elle ne prépare pas mal à la grande. Le Racine des enfants peut servir à faire mieux goûter le Racine des hommes faits. Il n'est pas aisé d'écrire en vers même comme Louis Racine; témoin Voltaire dans son poëme de la *Loi naturelle,* aussi au-dessous de la *Religion* de Louis Racine que son paganisme est au-dessous de l'Évangile.

Comment ne pas tenir compte à Gresset de ses petits vers, quoique souvent moins légers de tour que de choses; à Florian d'être resté avec esprit si au-dessous de La Fontaine? Le Franc de Pompignan et Lebrun ont quelques strophes, et ce n'est pas peu; car toucher le but lyrique, fût-ce une seule fois, met un nom à part, et toutes les railleries de Voltaire ont fait moins de mal à Le Franc de Pompignan que ses strophes sur la mort de J.-B. Rousseau ne lui ont fait de bien. Il n'est pas peu honorable pour Delille qu'on ne soit pas surpris de sa

célébrité et qu'on se l'explique. Versificateur par nature, le commerce de Virgile le fit poëte une fois par reflet, et le plus original de ses ouvrages est une traduction. Pour ses *Jardins*, ce sont des salons de verdure, où la lumière vient des bougies plutôt que du soleil; et je comprends Buffon les confondant avec *les Saisons* de Saint-Lambert et *les Mois* de Roucher, dans cette boutade à madame Necker : « Saint-Lambert, au Parnasse, n'est qu'une froide grenouille, Delille un hanneton, et Roucher un oiseau de nuit. » Le jugement, pour être rendu de mauvaise humeur, n'en est pas moins juste; encore aujourd'hui, ce n'est pas sans mauvaise humeur qu'on lit ces poésies, surtout les *Saisons*. Le souvenir des *Géorgiques* traduites défend les *Jardins*, et, quoique les vers de Roucher soient d'un déclamateur de l'école de J.-J. Rousseau, on a par moments bonne envie de trouver un poëte dans le courageux compagnon d'échafaud d'André Chénier.

Une mort prématurée, un touchant adieu à la vie dans des strophes harmonieuses, n'ont pas fait tort aux satires de Gilbert. Son nom est sous la protection d'un regret, et le regret semble une espérance trompée : il nous dispose à l'indulgence.

Cependant les satires de Gilbert méritent leur réputation par des beautés durables. Un motif plus à plaindre qu'à louer l'avait fait satirique. Poëte débutant, il avait manqué une des couronnes de

l'Académie; pauvre, les gens de lettres en renom l'avaient rebuté :

> Insensé, jusqu'ici croyant que la science
> Donnait à l'homme un cœur compatissant,
> Je courus à vos pieds plongé dans l'indigence;
> Vous vites mes douleurs et mon besoin pressant.
> Qu'en reçus-je? des dons? non; des refus, la honte... (1)

Ailleurs il s'avoue tourmenté par

> L'ambition de l'or, la jalousie impure.

Certes ces Muses-là ne sont pas bonnes conseillères. Et pourtant Gilbert, aigri, repoussé, satirique par parti pris avant de l'être de génie, est clairvoyant, par cela seul qu'il est décidé à ne pas voir comme ses contemporains. Ce qu'il écrit avec colère sur les auteurs en renom, la postérité le pense froidement. Otez à ses jugements le trait vengeur, ils restent vrais. La colère est dans les mots; la justice est dans les choses. Tout à l'heure je me fâchais contre les *Saisons* de Saint-Lambert; que ne laissais-je Gilbert le juger :

> Saint-Lambert, noble auteur dont la muse pédante
> Fait des vers fort vantés par Voltaire qu'il vante,
> Qui, du nom de poëme ornant de plats sermons,
> En quatre points mortels a rimé les saisons.

Buffon, dans son tranquille dédain, ne voit pas plus clair que Gilbert dans sa vengeance.

Ce poëte prouve d'ailleurs combien il est difficile,

(1) *Stances à M. d'Arnaud.*

à qui s'est défendu de l'illusion publique sur les écrivains contemporains, de se défendre de leurs défauts, et de sauver à la fois de la contagion ses sentiments et son goût. Il a, des poëtes qu'il attaque, les défauts comme organiques du siècle, la déclamation et la fausse sensibilité; il a la périphrase par laquelle le XVIIIe siècle renchérit sur le faible du XVIIe pour la noblesse du style. Il a l'impropriété, où tombent tous les écrivains qui le sont par imitation et tous les poëtes qui cherchent la poésie hors d'eux-mêmes. Comme le médecin, dans les temps d'épidémie, le mal qu'il voulait guérir, il se l'est inoculé.

§ IV

ANDRÉ CHÉNIER.

Avec André Chénier, l'imagination, la sensibilité, le naturel, la poésie, rentrent dans les vers. Il y a trente ans, la publication de ses poésies, paraissant pour la première fois, vingt-six ans après sa mort, eut tout l'éclat d'une découverte. Il trouva les esprits et les cœurs tout prêts. La faveur même de la mode ne lui manqua pas. Les poëtes avaient besoin d'une autorité pour justifier certaines franchises de leur poétique. André Chénier y servit. Plus d'un qui l'admirait à son profit, et pour faire commodément sa propre apologie sous le nom d'un illustre mort, ne faisait que lui rendre justice. Ce succès de mode n'a pas eu de retour.

C'était bien véritablement de la gloire. L'histoire n'a rien à ôter à André Chénier de cette consécration dont tous les motifs n'étaient pas désintéressés. Celui-là est un poëte. Il y en a eu de plus grands; il n'y en a pas de plus poëte.

Tout, dans ses vers, vient de l'homme, et cet homme est un de ceux qui font le plus d'honneur à la nature humaine. André Chénier eut tous les grands sentiments où se nourrit la poésie durable, droiture, candeur, désintéressement;

> Une muse naïve et de haines exempte.

De son temps on aimait l'Amitié; on l'apostrophait dans tous les poëmes; c'était un des dieux de la mythologie d'alors. André Chénier aime ses amis :

> Où sont donc mes amis, objets chéris et doux?
> Je souffre, ô mes amis! Ciel! où donc êtes-vous?

Voilà un cœur qui parle. Aimer ses amis, c'est le trait qui achève le caractère de l'homme de bien.

A tous les grands sentiments se joignait, dans André Chénier, une raison supérieure. Il la fallait bien ferme, dans ces premiers jours de la Révolution française, pour embrasser 89, et, 89 accompli, s'arrêter, prévoir où les Girondins poussaient la révolution, et, quoiqu'il eût un frère parmi eux, les désavouer et les combattre. Les temps qui se sont écoulés, et chaque jour des temps qui s'écoulent, nous le disent assez haut. Tout ce qui était à conquérir de durable était conquis en 89; tout ce

qu'on a cru conquérir après, on l'a usurpé, et les usurpations ont compromis les conquêtes. Faire la différence dès ce temps-là, dans l'ivresse des espérances et la fumée des illusions; prévoir et prédire que la politique des Girondins, qui menait au 10 août, mènerait, par le 10 août, au 21 janvier, était d'un grand esprit; laisser la lyre pour prendre la plume à la fois vengeresse et prophétique, était d'un grand cœur. Le couteau de 1793 n'a pas tranché une tête plus noble que celle d'André Chénier.

Cependant, pour faire sortir du milieu de la déclamation de la fin du XVIIIe siècle, de tous ces fades jeux d'esprit où achevait de s'énerver et de se perdre l'art des vers, une poésie jeune, fraîche, parfumée, qui nous transporte au milieu de vrais champs et nous ramène sur nous-mêmes; pour faire apparaître parmi toutes ces fleurs de papier peint un si charmant bouquet de fleurs naturelles, il fallait plus que les grands sentiments d'André Chénier, plus que sa raison supérieure, il fallait ce qui peut s'appeler du même nom en religion et en poésie, il fallait la grâce. La grâce, ce fut, pour André Chénier, d'être né d'une mère grecque, belle et spirituelle, sur les rives du Bosphore, en face du beau pays où la tradition fait naître Homère. On peut dire sans figure qu'il suça le grec avec le lait maternel. Ses yeux s'ouvrirent pour la première fois à cette splendide lumière du ciel de l'Orient où toute chose forme tableau, où tout poëte est peintre. Amené en France à l'âge de deux

ans, le beau soleil du Languedoc conserva et fixa dans sa tête enfantine les images flottantes du pays natal. La tradition vint ensuite cultiver ses instincts, et les maîtres divins de l'antiquité grecque et latine le reçurent des bras de sa mère, l'oreille déjà accoutumée à leur langue sonore, et l'esprit ouvert à leurs doux enseignements. Les lettres grecques lui étaient comme une littérature maternelle; de sévères études l'y rendirent savant. Sous-lieutenant en garnison à Strasbourg où Brunck donnait l'exemple de l'enthousiasme dans l'érudition, il faisait sa lecture familière du recueil des poëtes grecs de ce savant (1).

Quand il vint à Paris en 1782, Bertin et Parny y jouissaient de la faveur populaire; Lebrun, appelé aujourd'hui le *Pindarique*, par sobriquet, l'était alors à titre de louange, et pouvait dire sans vanité de son bonheur en ménage :

> Le bonheur m'attendait dans les bras de la gloire.

On ne trouvait rien de trop avantageux dans ces vers à son fils :

> Émule généreux des aigles du Parnasse,
> Ton père quelquefois atteignit leur audace (2).

André Chénier sut être l'ami de l'homme sans imiter le poëte. Il apportait avec lui tout le trésor de sa poésie dans un cœur de vingt ans, et dans un

(1) *Analecta veterum græcorum poetarum.*

(2) *Épître à mon fils.*

esprit autour duquel veillaient le souvenir de sa mère et les ombres vénérées des maîtres immortels. Ses deux éducations le rendaient invulnérable.

Et pourtant tel est le péril que fait courir la mode aux esprits les plus originaux, qu'on n'est pas fâché de le voir, las tout d'abord de Paris, voyager deux ans en Suisse, en Italie, visiter en Orient les horizons de son enfance, et mettre les monts et les mers entre lui et le tour d'esprit passager qui rendait Bertin, Parny et Lebrun populaires. Après ces deux années d'une douce vie passée en compagnie avec deux amis dignes de lui, c'est-à-dire en compagnie plus intime avec lui-même, il revint à Paris, la tête débordant de poëmes, de plans, d'esquisses, où sont mêlées la science, la politique, la Bible, l'Amérique, dans une sorte d'ambition infinie de tout sentir et de tout rendre, de faire de la poésie l'organe inspiré de toutes les idées modernes, l'écho du passé et du présent, la voix prophétique de l'avenir. Par ce qu'il a laissé d'ébauches imposantes ou charmantes, on peut deviner quelle eût été la beauté de l'œuvre achevée. Heureusement, dans cette diversité de sujets, il en est deux, de tout temps préférés, où le poëte avait donné non des promesses, mais des fruits mûrs, avant que la Révolution tuât la poésie et que la Terreur tuât le poëte. Ce sont les *Idylles* et les *Élégies*.

Tous les bons juges des choses de l'esprit dans notre siècle en ont parlé, et, j'ajouterais, en ont

tout dit, si André Chénier n'avait de commun avec tous les grands poëtes que tout en a été dit et que tout en est encore à dire. La gloire n'est que la même louange donnée aux œuvres snpérieures par tous ceux qui sont capables de les goûter; il n'y a de différent et de personnel que l'accent que chacun y met.

Les premiers goûts poétiques d'André Chénier furent pour le bucolique :

> Vous savez si toujours, dès mes plus jeunes ans,
> Mes rustiques souhaits m'ont porté vers les champs.

Le fond de l'idylle, qu'il ne faut pas confondre avec sa recette, ce sont ces trois amours, qui les premiers s'éveillent dans l'âme du vrai poëte : l'amour de la nature, l'amour de la beauté personnifiée dans une femme, l'amour de l'art, qui achève le poëte. Tandis que la jeunesse d'André Chénier était doucement occupée de ces trois amours, la lecture des bucoliques grecs l'avertit de son génie pour l'idylle.

Vinrent ensuite les élégies, sous l'inspiration d'un amour contrarié, et là encore les modèles antiques le guidèrent où le poussait son instinct, dans ce genre si difficile surtout en France, où l'amour a pris de tout temps la forme de la galanterie.

Les titres des genres existaient avant André Chénier; mais les premiers modèles durables de l'idylle et de l'élégie, c'est à lui que nous les devons.

Au temps où Boileau donnait la poétique de

l'idylle, nous n'en avions que le lieu commun ingénieux dans les églogues de Segrais et de Racan. Ni les bergers de l'*Astrée*, ni les champs d'autour de Paris, trop peu cléments pour la vie en plein air que menaient les pâtres de Sicile et d'Italie, n'avaient pu leur donner l'idée de composer des idylles. Ils étaient poëtes bucoliques par la mode, qui faisait lire avec délices les romans de d'Urfé. Encore le sont-ils si peu que, sauf quelques passages charmants où ils sont naturels par le goût, je ne vois de rustique dans leurs poésies que l'archaïsme de leur langue.

Pour l'élégie, dont le genre était si cultivé au XVIIIe siècle, qu'on en cite une seule qui ait échappé à l'oubli! Dans la jeunesse d'André Chénier, Bertin et Parny en étaient les maîtres. Otez de leurs élégies la rime, les images mythologiques, les périphrases, il reste de la prose érotique. La versification n'en fait pas de la poésie. L'impuissance d'idéaliser rend plus choquante la grossièreté du fond. Ces élégies ne disent guère que ce qu'on ne doit pas dire. *Tacenda loquuntur*. Elles furent cependant très-admirées, et elles en durent la fortune au dégoût pour le précieux. On en trouva le style naturel, parce qu'il était bourgeois. Mais, dans le fond, c'était le commun succédant au raffiné Au lieu d'une Iris en l'air, le poëte célébrait, — je devrais dire prostituait, — une maîtresse en chair et en os, et nommée par son nom. C'étaient les grossières confidences de l'alcôve substituées à de ga-

lantes rêveries qui avaient du moins le mérite d'être innocentes.

S'il fallait avoir une opinion sur les élégiaques des deux époques, je préférerais, au naturel de Parny et de Bertin, même le *galant* de Fontenelle, et combien plus celui dont s'est moqué Boileau ! Dans le galant des deux époques, il y a, outre de l'esprit, du respect pour la femme et pour le rêve de l'amour; dans les confidences bourgeoises des élégiaques du XVIIIe siècle, il n'y a que les malhonnêtes indiscrétions du plaisir qui se donne l'air de la passion.

André Chénier n'imita pas l'élégie à la mode; c'est à l'école des élégiaques anciens qu'il apprit l'art si difficile d'idéaliser la passion et de ne montrer de son cœur que ce qui peut toucher le nôtre. Je mets à la charge de la mode certains passages où il est commun pour être naturel et licencieux pour être vrai. Quelques pièces ont le tort d'avoir été écrites trop près de la circonstance qui y donne sujet. Elles se sentent de l'improvisation dans un moment de trouble. Le souvenir inspire mieux le poëte que l'émotion présente. Je préfère, dans les *Élégies*, ce qui vient de la muse à ce qui vient de la maîtresse.

Tout est de la muse dans les *Idylles*, le meilleur, à ce qu'il semble, de l'œuvre d'André Chénier. Je cherche la part du XVIIIe siècle dans les *Idylles*. C'est à peine si çà et là un hémistiche commun, une rime un peu maigre, un vers *pensé* où l'on vou-

drait un sentiment, donnent la date du morceau. Tous les sentiments y sont purs des deux défauts auxquels nul n'échappe en parlant de soi, l'exagération et la familiarité. C'est toujours l'homme, mais l'homme se tenant discrètement derrière le poëte. Il est plus poëte là où il se déprend de lui-même, où il se transforme, où il revêt quelqu'une de ces dix mille âmes qu'une ingénieuse critique prête à Shakespeare (1). Les modèles qui l'assistent dans son travail sont aussi plus élevés : c'est Théocrite, d'un génie bien plus naïf et d'un art plus caché que les élégiaques latins ; c'est Virgile, que son *Énéide* ne contente pas, et qui fait peur à son disciple de la négligence même aimable. Aussi quels chefs-d'œuvre que *le Jeune Malade*, *le Mendiant*, *l'Aveugle*, et, dans un cadre plus restreint, *Lydé*, *Hylas*, *la Jeune Tarentine !* Le disciple a égalé les maîtres, et il a l'avantage d'intéresser plus vivement les modernes à des choses de l'art antique.

Tout est neuf dans ces idylles, quoiqu'il n'y manque aucune des images les plus familières de l'antiquité bucolique ; tout, jusqu'à la mythologie, qui, dans les poëtes contemporains d'André Chénier, n'est que l'application fastidieuse du précepte de Boileau. André Chénier croit aux dieux de Théocrite et de Virgile, autant qu'ils y ont cru eux-mêmes, de cette foi du vrai poëte dans les choses qu'il crée. Comme Virgile, qui a vu Vénus au moment où, sous les traits d'une nymphe des forêts, elle ap-

(1) *Myriad minded.*

paraît à Énée, parfumant les airs de l'ambroisie qui s'exhale de sa chevelure, André Chénier a vu du bois voisin l'aimable manége des Naïades qui entraînent le jeune Hylas

En un lit de joncs frais et de mousses nouvelles.

Quand la mère du jeune malade invoque le dieu à l'arc d'or, nous nous associons à sa prière. André Chénier est devenu païen, parce qu'il est poëte, et nous le sommes un moment avec lui, parce qu'où le vrai poëte met son âme il y attache la nôtre.

André Chénier est comme le dernier-né des poëtes du XVIIe siècle. Il est de ce beau temps des lettres françaises par la mesure, les images modérées et justes, par l'éclat doux et égal, par les beautés antiques pensées et senties de nouveau; par le style, où il a la noblesse du grand siècle sans en avoir l'étiquette. S'il eût vécu en ce temps-là, Boileau l'eût peut-être rendu plus difficile sur la correction; mais en retour il eût appris à Boileau un idéal de l'élégie et de l'idylle bien autrement aimable que celui de l'*Art poétique*.

Que dire de ses dernières pièces, *la Jeune Captive*, *les Iambes*, et ces derniers vers interrompus par l'arrivée du geôlier, qui vient le chercher pour l'échafaud, si ce n'est que la poésie en est encore d'un ordre plus élevé, et que, si l'auteur des *Idylles* et des *Elégies* est un grand poëte, celui que la Terreur dévora était un poëte encore plus grand?

CHAPITRE CINQUIÈME

I. Suite de l'histoire des pertes. — La tragédie au XVIIIe siècle. — Les premiers imitateurs de Corneille et de Racine. — Le *Manlius* de Lafosse. — L'*Ariane* de Thomas Corneille. — II. Des innovations de Crébillon. — L'homme et le poëte. — III. De l'*OEdipe* de Voltaire. — Des perfectionnements que lui doit la tragédie.—IV. *Zaïre* et *Mérope*.—V. Des défauts du théâtre de Voltaire et de leurs causes. — VI. Du style de Voltaire dans ses tragédies. — VII. De quelques imitateurs de Voltaire. — Tentatives pour régénérer la tragédie. — Ducis. — Lemercier.

§ I

SUITE DE L'HISTOIRE DES PERTES. — LA TRAGÉDIE AU XVIIIe SIÈCLE. — LES PREMIERS IMITATEURS DE CORNEILLE ET DE RACINE.

La tragédie, après Corneille et Racine, ne fut d'abord qu'une imitation; et, comme on n'imite pas la vérité des caractères et des passions, ni les beautés d'une langue de génie, on imita les défauts de ces grands hommes. Ce fut tantôt l'abus des raisonnements et de l'intrigue de Corneille, tantôt la galanterie noble de Racine. Celui-ci, comme venu le dernier, fut le plus imité. On crut lui prendre ses plans en s'assujettissant strictement à ses règles, et son harmonie en évitant les vers durs. Telle fut l'illusion des premiers qui, après Racine, osèrent donner des tragédies, Campistron, Lagrange-Chancel, Duché. Ils ne manquaient pour-

tant ni d'esprit ni de goût, et leur admiration de disciples tendres et fidèles donne à leurs pièces le caractère de pieux hommages à la gloire du maître. C'est assez pour racheter leurs intentions, mais c'est trop peu pour se faire lire.

Le meilleur ouvrage imité de Corneille est le *Manlius* de Lafosse. Les caractères, sans être profonds, sont bien tracés. Manlius est un assez beau type du conjuré qui a de grands desseins et qui est capable d'exercer le pouvoir qu'il veut usurper; Rutile, du conjuré qui satisfait plutôt une passion qu'il ne poursuit un dessein; Servilius, du conjuré d'autant moins secret qu'il est plus emporté et plus sincère. La jalousie des priviléges aristocratiques, l'orgueil du sénat, sont bien peints dans Valérius, et la femme de Servilius, Valérie, intéresse par ses combats entre sa tendresse pour son mari et son devoir envers son père. Le style est ferme et soutenu dans toute la pièce, et parmi des vers généralement bons, il y en a d'excellents.

Je préférerais pourtant à *Manlius* une pièce qui n'est ni si bien composée, ni écrite avec la même fermeté, mais qui touche : c'est l'*Ariane* de Thomas Corneille. Un peu plus de poésie, une main plus sûre, et telle scène de l'*Ariane* serait digne de Racine. J'aime mieux *Ariane* que *Manlius* de toute la préférence que je donne aux beautés de sentiment sur les autres beautés des arts. *Ariane* me tire des larmes si vraies que je ne m'avise pas qu'il y en ait de meilleur aloi, et ni Bérénice, ni Phè-

dre, ni Hermione, ne rendent moins touchante l'amante délaissée par Thésée.

Quelques scènes heureuses, de beaux vers, plutôt des rôles que des caractères, l'amour sous la forme de la galanterie, des pièces dont les meilleures laissent une impression d'estime pour l'auteur plutôt que le souvenir de personnages qui vivent; l'art demeurant dans les grandes voies, mais sans produire d'effets nouveaux; une langue saine dans les bons endroits, incorrecte, vague, sans couleur dans le reste, et, là même où elle est irréprochable, paraissant fatiguée; telle est la tragédie dans les mains des imitateurs de Corneille et de Racine. Il n'en faudrait même pas parler si, dans cet art si difficile de la tragédie, il n'y avait quelque gloire, non-seulement à écrire une belle scène, mais à relever, par de beaux vers, une scène médiocre.

§ II

DES INNOVATIONS DE CRÉBILLON. — L'HOMME ET LE POÈTE.

Le commencement du XVIIIe siècle vit paraître un auteur qui était d'ambition à tout changer, et qui avait assez de talent pour produire des nouveautés durables : c'était Crébillon. L'extraordinaire ne manque pas dans sa vie. Nous voilà loin du poëte du XVIIe siècle, qui savait être homme de génie au théâtre et homme de sens dans la vie. Crébillon a ce désordre intéressant auquel certaines théories

complaisantes reconnaissent le signe et comme la fatalité du génie. Il ne se fera pas reprocher, comme Racine, ses qualités d'homme de ménage : il est le premier de cette famille de poëtes qui n'a aucune des petites vertus de la vie civile, et pour lesquels on a épuisé les comparaisons de lions, d'aigles et autres espèces d'animaux fiers et solitaires. Crébillon ne sut jamais s'il pourrait payer ce qu'il achetait. Il se mariait sans le consentement de son père et se faisait déshériter. Il vendait un office de receveur des amendes à la cour des comptes et en laissait perdre le prix ; il gagnait de l'argent au système de Law et ne savait pas le garder. Le régent d'abord, puis madame de Pompadour, voulurent l'enrichir : c'est à peine s'ils parvinrent à le faire vivre.

Corneille, Racine, Molière, les deux derniers surtout, avaient été les plus savants dans leur art. Crébillon connaît mieux La Calprenède qu'Eschyle ou Sophocle. Seul, dans une chambre écartée, enveloppé de nuages de tabac, sans livres ni papier devant lui, il composait de mémoire des pièces qui se sentaient de ses lectures. Ses devanciers travaillaient à la lumière du soleil, cette joie des yeux, comme l'appelle Bossuet ; lui, il ferme ses fenêtres en plein jour et travaille aux bougies ; puis, sortant de cette retraite, dans son jardin, l'habit bas, il marche à pas inégaux, déclamant ses vers à voix haute, au grand effroi de son jardinier. Il ne faisait pas de plan ; on n'en cite qu'un qu'il ait écrit : c'est celui de *Xercès*. Autant valait le laisser flotter

dans sa vaste mémoire, puisqu'en le fixant sur le papier il n'a pas su voir par où il péchait. Racine disait : « Je n'ai plus que les vers à faire. » Pour Crébillon, les vers faits, il restait à faire la pièce.

D'un poete si singulier il ne pouvait manquer de sortir du nouveau.

Il devait sortir un *Catilina* en sept actes, où l'on eût vu en action la scène du serment et la coupe de sang humain promenée à la ronde. Au moment de mettre la pièce au jour, Crébillon recula.

Il devait sortir une tragédie romanesque, *Cléomède,* dont chaque acte se terminait par une catastrophe. Ce fut la dernière rêverie d'un octogénaire dont les mains défaillantes venaient de laisser tomber *le Triumvirat.*

En fait de nouveau, nous n'avons donc eu de Crébillon que des promesses ou des menaces. Ces vastes pièces, ces catastrophes à la fin de chaque acte, sont demeurées au fond de sa mémoire et ont péri avec lui. Les ouvrages qu'il a donnés au théâtre ne quittent pas les voies de la tragédie classique. Les conversations y sont aussi longues et le paraissent bien plus, parce que les personnages nous parlent trop d'eux et pas assez de nous. Des trois unités, Crébillon en observe au moins deux : celles de temps et de lieu. Pour l'unité d'intérêt, il y est moins fidèle : c'est le plus difficile de l'art, et l'habileté n'y peut suppléer le génie. Le spectateur veut bien ne pas regarder de très près aux moyens

dont se sert le poëte pour faire rencontrer ses personnages au même lieu et dans le même temps; mais il ne consent ni à s'intéresser à plusieurs personnages à la fois, ni à s'intéresser médiocrement au principal.

La seule invention de Crébillon, ce fut de forcer l'un des deux ressorts de la tragédie classique, la terreur. Il avait pris pour modèle le cinquième acte de *Rodogune* et ses beautés si périlleuses. Il définissait la tragédie « une action funeste qui doit conduire les spectateurs à la pitié par la terreur. » Il est vrai qu'il ajoute : « Avec des mouvements et des traits qui ne blessent ni leur délicatesse ni les bienséances. » Voilà pourquoi il a fait enlever par Thyeste aux autels même la femme d'Atrée. Dès lors la haine d'Atrée n'est plus une haine de frère, mais la vengeance d'un mari à qui on a enlevé sa femme. « Je l'ai mis, dit Crébillon, dans le cas du mari de la *Coupe enchantée* (1). » C'est ce qu'il appelle accommoder la terreur à la délicatesse des spectateurs et aux bienséances. Par un accommodement du même genre, au lieu d'une scène où Thyeste aurait bu le sang de son fils, nous en sommes quittes pour voir la coupe, dont Thyeste n'approche même pas les lèvres. Ainsi Crébillon concevait ou empruntait à la Fable un caractère et une action atroces; et, pour les faire passer au théâtre, il altérait le caractère ou adoucissait l'horreur de l'action par des atténuations de pure fantaisie.

(1) C'est un des contes de La Fontaine.

Cette terreur mitigée, cette terreur qui se défie d'elle-même, qui désire ménager nos bienséances, n'est pas un moyen dramatique sérieux. Quant à la terreur de la tragédie grecque, celle qui faisait accoucher en plein théâtre les femmes d'Athènes, nous ne voulons pas de ses émotions, parce qu'il faut les payer des plaisirs du goût. Il existe, pour ceux qui prisent les violentes secousses au théâtre, un genre de pièces où il ne serait pas toujours prudent de conduire une femme dont la grossesse serait avancée : c'est le mélodrame. L'idéal qui apparaissait à Crébillon à travers les bouffées du tabac, ne serait-ce pas le mélodrame d'aujourd'hui?

Notre goût a réduit la terreur tragique à ce qu'elle doit être pour que les nerfs n'y aient pas plus de part que l'esprit. L'approche d'une catastrophe qui n'est guère moins prévue que redoutée, une sorte de crainte qui nous instruit en même temps qu'elle nous trouble, voilà la terreur telle que l'entendent les maîtres de notre théâtre. Le *Cid, Polyeucte, Cinna,* presque tout Racine, sont en dehors de la théorie de Crébillon. Est-ce qu'il y a chez nos grands tragiques de la terreur pour les nerfs? Je n'y vois que cette crainte réfléchie qu'ils ont découverte, non dans les livres d'Aristote, mais dans le cœur humain. Nous ne sommes assurément ni si passionnés, ni si peu maîtres de nous que certains de leurs héros; mais, en revanche, ceux-ci ne sont pas si transformés par la passion que nous ne reconnaissions en eux des frères en

faiblesse et en misère. Quand nous les voyons sur le point de se perdre, il y a dans notre crainte comme un aveu secret que nous pourrions bien courir le même péril si nous avions un pied sur la pente d'où ils vont se précipiter.

Malgré ses mauvaises doctrines et ses mauvais exemples, Crébillon a rencontré des beautés supérieures. Il est moins qu'un homme de génie; il est plus qu'un homme de talent. La Muse qui souffle les belles paroles à l'oreille des hommes de génie lui a inspiré, parmi tant d'exagérations, des vérités de passion et de sentiment, et, parmi tant de personnages de fantaisie, quelques caractères. La langue de la tragédie, qui déjà paraissait épuisée, se renouvelle sous sa plume. Les bons vers de Duché, de Lafosse, de Thomas Corneille, ont le tort d'en rappeler de meilleurs; ce sont de bonnes monnaies, mais les profils en sont émoussés. Ceux de Crébillon semblent partis de la main de Corneille et de Racine. Ce sont des pièces du même or, frappées et mises en circulation le même jour.

Dans *Rhadamiste et Zénobie,* son principal titre, non-seulement de très-bons vers nous rendent la langue des maîtres, mais des actes entiers, des caractères vivants nous rappellent leurs créations. Rhadamiste ne serait pas un indigne frère du Cid, et Zénobie est la sœur de Pauline. Ce sont des membres de la famille héroïque dont Corneille est le père. Je reconnais la race cornélienne aux sentiments comme au langage. Crébillon, d'ordinaire si

incorrect, et qui semble recevoir ses mots de la rime, les a tirés cette fois de son cœur et de sa raison. Et, chose remarquable dans le plus rocailleux de nos poëtes, l'impression dernière qui nous reste des vers de *Rhadamiste et Zénobie* est une impression d'harmonie : tant il est vrai que cette qualité, au lieu d'être un don personnel, est l'effet nécessaire de toutes les autres qualités du langage réunies.

En imaginant la théorie de la terreur, Crébillon n'avait trouvé qu'un paradoxe : ceux qui l'en louaient comme d'une nouveauté durable n'avaient trouvé qu'un moyen de chagriner Voltaire. Son meilleur ouvrage est un éclatant démenti à sa théorie.

§ III

DE L'*Œdipe* DE VOLTAIRE. — QUELS PERFECTIONNEMENTS LA TRAGÉDIE DOIT A VOLTAIRE.

Huit ans après *Rhadamiste et Zénobie*, une très-belle scène dans une pièce médiocre, et plus de beaux vers que de bons, faisaient applaudir, à la représentation d'*Œdipe*, un poëte de vingt ans. Voltaire était poëte par la jeunesse, par sa vive admiration des chefs-d'œuvre du XVIIe siècle. Il a fait plusieurs fois aussi bien que cette belle scène ; je doute qu'il ait fait jamais mieux.

Comme poétique de la tragédie, il n'y a rien à ajouter aux enseignements de ses préfaces, à ses

jugements sur ses prédécesseurs, à tant de pensées profondes, écrites, comme en se jouant, dans ses lettres, où elles semblent n'être que des grâces du style épistolaire.

L'esprit de cette poétique n'est pas l'application étroite d'une théorie. Voltaire trouve du bon à prendre partout, même dans Shakespeare, qu'il eut le tort de traiter de barbare. Mais ses modèles les plus proches, ce sont Corneille et Racine. Tandis que Lamotte, qui n'avait que de l'esprit, croit la tragédie épuisée, et propose, pour rajeunir cette reine des arts, de lui ôter sa couronne, la langue des vers, Voltaire, qui avait du génie, juge qu'il n'y a rien à tenter de durable hors de la grande voie tracée par ses devanciers.

Il recommande la vérité des caractères, le développement des passions, l'unité d'intérêt et de temps, sinon de lieu, enfin la perfection des vers, pour faire durer tout le reste.

Mais, s'il ne veut pas d'autres modèles de la tragédie que les pièces de Corneille et de Racine, c'est sous la réserve de les imiter librement. Il crut que plus de rapidité dans l'action produirait des effets nouveaux, que plus de spectacle ajouterait à la vraisemblance, que le plaisir des yeux rendrait plus vif le plaisir de l'esprit. Seulement il fallait prendre garde qu'en donnant plus de place à l'action et à la pompe on n'ôtât quelque chose à l'essentiel de l'art, et que, pour être plus près du réel, on ne s'éloignât du beau. Ainsi fut amendée par

Voltaire la poétique de la tragédie du XVIIe siècle, et cette poétique est celle que nous tenons encore pour la vraie, après tous les exemples des Grecs, après ceux du XVIIe siècle, après les beautés supérieures d'un théâtre plus libre, celui de Shakespeare.

Cette part nouvelle faite à l'action et au spectacle rendait nécessaire une double réforme du théâtre.

On avait abusé longtemps des tirades et du monologue, la plus longue de toutes ; Voltaire raccourcit la tirade, réduisit le nombre des monologues, puis les supprima tout à fait. Par là les acteurs devaient ressembler de plus en plus à des personnages qui agissent, à des peintures vivantes, comme les voulait Voltaire.

Pour ajouter à la vraisemblance par plus de spectacle, il fallait une scène entièrement libre, d'où l'on vît venir les acteurs de loin ; assez vaste pour rendre les aparté vraisemblables ; il fallait qu'on pût voir dans le fond de la scène des rochers, des précipices ; à l'horizon, des tentes, et « Julie dans l'enfoncement, couchée entre des rochers (1). » Ce point gagné, il fallait obtenir plus de richesse dans les costumes, des décorations souvent renouvelées, des bûchers, des flammes d'alcool, du tonnerre, des éclairs, des comparses pour représenter les foules. Voltaire demanda et obtint tous ces changements. On lui doit la liberté de la scène, l'é-

(1) *Le Triumvirat*, act. I et II.

clat des costumes, qui devait conduire à leur exactitude historique, la pompe des décorations. Pour la liberté de la scène surtout, il eut fort à faire. Ce n'était pas chose facile d'en renvoyer les gentilshommes pour qui c'était un privilége de rang et un plaisir raffiné d'y voir la pièce assis sur des banquettes, et de s'y faire voir. Voltaire y réussit. Dans la préface de l'*Écossaise*, il remercie M. de Lauraguais de la suppression des banquettes, indécence, dit-il, qui subsistait encore à l'époque où fut jouée *Sémiramis*.

Ce sont là des innovations durables et à la gloire de Voltaire. Mais ces libertés données à l'art avaient leur péril. Dans une réforme de ce genre, où s'arrêter? De quel pas faire marcher l'action pour que l'attention du spectateur ne dégénère pas en curiosité impatiente? Comment amuser les yeux sans distraire les esprits? Le public, qui ne sait pas se partager entre deux plaisirs, n'aide guère le poëte à trouver cette mesure. L'action qui l'emporte le rend indifférent aux discours qui veulent le ramener sur lui-même et mêler de la réflexion à son plaisir.

On en vit plus d'une preuve au temps même des réformes de Voltaire. Peu de personnes ont lu l'*Hypermnestre* de Lemierre. Je ne sais pourtant si *Zaïre* fut plus applaudie. A quoi Lemierre dut-il son succès? A une scène de la fin, où l'on voyait un poignard levé sur Danaüs. Tout le monde tremblait. On le croyait mort. Point. Il était

sauvé, et son assassin tué. *La Veuve du Malabar*, du même Lemierre, fut d'abord froidement accueillie, parce qu'au lieu d'être brûlée sur la scène, elle descendait dans un trou où l'attendait le bûcher. A ce trou, Lemierre substitua un bûcher véritable sur lequel montait son héroïne; on courut à la pièce avec fureur. Un récit de la scène de la pomme eût fait tomber son *Guillaume Tell;* la scène en action le fit réussir.

Voltaire lui-même est l'exemple le plus éclatant du péril de ses propres nouveautés. Trompé par son succès, il finit par mettre l'action et le spectacle au-dessus du reste, et il appela les tragédies de ses devanciers de longues conversations en cinq actes. Lui qui estimait assez peu les anciens, faute de les connaître à fond, il les trouvait fort bons à imiter dans la pompe de leur théâtre. Il transportait, sans s'en apercevoir, l'opéra sur la scène tragique. « Olympie s'élance sur le bûcher aux yeux de ses amis épouvantés et des prêtres, qui tous ensemble sont dans une attitude douloureuse, empressée, égarée, qu'annonce une marche précipitée (quel luxe de pantomime!), les bras étendus et prêts à courir au secours. » Toutes ces peintures vivantes, ajoute-t-il, « formées par des acteurs pleins de feu et d'âme, pourraient donner quelque idée de la terreur et de la pitié. » Ainsi la terreur et la pitié, au lieu de naître et de s'accroître à mesure que la pièce se noue, ne doivent plus être que des secousses subites et inattendues, provoquées par

des effets de théâtre. Ce besoin d'acteurs *pleins d'âme et de feu* pour des peintures vivantes, trahit le penchant croissant du poëte à chercher l'effet hors du poëme lui-même, dans le secours de ceux qui l'interprètent. Au lieu de se faire le juge de la pièce qu'il compose, il s'en fait en idée le spectateur frivole. Il est utile sans doute que le poëte donne des indications aux acteurs; mais les bons ouvrages sont ceux qui forment les bons acteurs par la secrète vertu de leurs beautés. Je doute que Racine en eût plus appris à Talma, sur la manière de jouer ses pièces, que Talma n'en apprenait tout seul dans la méditation de Racine, en ce temps, si cher à nos souvenirs, où le grand acteur était tour à tour Mithridate, Néron, Oreste, Achille, Joad, à étonner l'auteur de ces sublimes créations.

La pente était rapide, et Voltaire y était emporté par sa gloire. Il n'en resta pas à ses premières insinuations contre le théâtre de ses devanciers; il s'émancipa peu à peu du principe salutaire qu'il faut écrire pour être représenté et lu, et il fit passer le parterre avant le lecteur. Plus il travaille, ou plutôt plus il réussit, plus il est frappé des imperfections de l'ancien théâtre, plus il se plaint des inconvénients, des entraves, noms que donnent aux règles et aux fortes disciplines les esprits qui se relâchent. Le voilà qui se choque du prosaïsme de notre poésie, et qui extrait du théâtre de Racine quinze ou vingt vers médiocres pour s'autoriser à écrire plus hardiment. Il veut qu'on ne rime que pour les oreilles : « Il

faut des lois sévères, dit-il ; — concession que font tous ceux qui vont prendre des licences ; — mais non un vil esclavage. » Comme si rimer maigrement permettait de penser plus fortement !

Ces attaques détournées contre les sévères conditions de l'ancien théâtre ne prouvaient qu'une chose : c'est que Voltaire cherchait des excuses pour y avoir manqué. Sa critique de l'art de ses devanciers n'est qu'une apologie indirecte du sien. Voltaire, qui a eu du génie pour tant de choses, n'avait pas tout le génie que veut chaque chose. Entre les deux sortes de beautés du théâtre, celles du fond et celles de la représentation, son penchant, pour ne pas dire sa faiblesse, le portait vers les effets de théâtre, vers la tragédie représentée, quoique tout d'abord ses excellents jugements sur ses prédécesseurs, ses exclamations sur Racine, fussent tout en l'honneur de la tragédie lue. Il est même remarquable que, tout en préférant, jusqu'à l'injustice, Racine à Corneille, il ait plus imité les intrigues compliquées du second que la simplicité des plans du premier, et plus souvent les incorrections et les incertitudes de la langue de Corneille que la pureté et la hardiesse contenue de celle de Racine. Quand il juge l'art de ses prédécesseurs, il ne voit rien au-dessus du développement des caractères par le dialogue. Veut-il justifier son théâtre, ces développements, ces dialogues, sont des conversations trop longues, que les étrangers ont raison de reprocher au théâtre français.

C'est à la scène que Voltaire a tous ses avantages; il faut le juger en spectateur pour lui donner tout son prix. Ses personnages s'arrêtent moins sur leurs pensées; ils passent plus promptement des paroles aux actions. Si nous n'avons pas le plaisir de voir la passion se former au fond de leur cœur, croître et s'exalter par sa lutte même avec l'intérêt ou le devoir, se servir de l'esprit, de la raison, de la bonne foi même, pour se justifier, nous voyons des actions qui se précipitent, des péripéties imprévues, des coups d'épée qui tranchent la situation. Nous pressentons la fragilité de ce travail; mais il faut avouer que sa grâce et son éclat nous éblouissent.

Le spectacle déployé au théâtre avec discrétion est une ressemblance de plus avec la vie. Nous voyons les personnages plus au vrai, les voyant, pour ainsi dire, chez eux. Une certaine image des arts et de la civilisation, à l'époque et dans le pays où se passe l'action, ajoute à l'effet dramatique le plaisir d'une notion nouvelle ou d'un souvenir rappelé. Elle donne à la pièce une date, à celui qui vient de l'applaudir le relief d'un homme instruit. Enfin je me prêterai très-volontiers à voir « dans cette île où les triumvirs firent les proscriptions et le partage du monde, la scène s'obscurcir, les éclairs sillonner la nue, et Julie paraître dans l'enfoncement, couchée entre des rochers (1), » pourvu

(1) Préface du *Triumvirat*.

que le tonnerre ne soit pas une machine remplaçant la terreur qui ne vient pas du sujet; que la scène ne s'obscurcisse pas pour porter dans mes sens un trouble que la pièce ne porte pas dans mon esprit; pourvu que cet enfoncement, ces rochers, où est couchée Julie, ne la dispensent pas de me dire dans un beau langage ce qui se passe au fond de son cœur.

La représentation donne au théâtre de Voltaire un dernier avantage : elle dérobe au parterre toutes ces fautes de l'exécution qui sautent aux yeux des lecteurs. Ce mérite de facilité et d'abondance désarme le goût. La scène agrandie fait voir le poëte de plus loin, et l'on sait que le respect est plus grand pour les choses éloignées. Des acteurs habiles, de beaux décors, des costumes brillants, le visage d'une Gaussin, sont comme autant de séductions qui nous empêchent d'aller droit à la pièce, et notre esprit est au moins amolli quand il la juge. Qu'est-ce qu'une froide épithète de plus ou de moins dans ce torrent de vers brillants, une mauvaise rime dans ces tirades roulantes, une fausse métaphore dans cet éclat? Nous allons au théâtre pour être touchés ou amusés, non pour nous mettre à l'affût des incorrections du langage ni éplucher des rimes. Mais à la lecture, où nous voulons que l'instruction se mêle au plaisir, nous ne sommes pas si accommodants. Le poëte n'a plus d'intermédiaires entre nous et lui, ni d'enchanteurs pour nous corrompre, ni le débit et le

geste d'un Lekain pour donner de l'accent et du corps à des pensées faibles ou vagues, ni les yeux et la voix d'une Clairon ou d'une Lecouvreur pour prêter de la tendresse à des développements de rhétorique. Nous voyons l'auteur face à face, et nous pesons ses pensées. Il s'en faut que cette seconde épreuve soit aussi favorable à Voltaire. Mais avant de dire par où il pèche, je voudrais m'arrêter un moment sur ses beautés.

§ IV

Zaïre et Mérope.

Les pièces de Voltaire qui ont le plus de beautés sont *Zaïre* et *Mérope*. Le poëte y a mis tout ce qu'il a inventé en propre et tout ce qu'il pouvait imiter avec originalité de ses devanciers : des caractères à l'image des leurs, plus d'action et de spectacle.

Il ne faut pas chercher si l'action, dans *Zaïre* et *Mérope*, est simple et sans incidents romanesques, si les personnages sont mis en présence par la passion ou par des combinaisons arbitraires ; si c'est la logique des passions qui les fait entrer et sortir, ou un fil qui les amène sur la scène et les en retire. Laissons-nous aller, et, puisque les deux pièces marchent et intéressent, qu'importe que ce soit au prix de quelques convenances, qui, pour rendre l'effet plus légitime, l'auraient rendu moins puissant ?

Il n'y manque pas non plus de ces coups de théâtre comme Voltaire en voulait dans la tragédie. La reconnaissance de Lusignan et de sa fille, dans *Zaïre;* l'arrivée du vieux Narbas, dans *Mérope*, au moment où la reine va frapper Égisthe, croyant frapper l'assassin de son fils, sont des effets de théâtre auxquels on ne demande pas s'ils sont conformes aux règles. L'émotion n'est pas trop chèrement payée par le léger tort que peut faire à l'art l'irrégularité du moyen.

Cependant ce n'est ni l'action, ni les coups de théâtre, qu'on admire le plus dans *Zaïre* et dans *Mérope :* ce sont les caractères. Ces caractères vivent; nous les connaissons, nous les aimons.

Zaïre est un des plus touchants caractères de la scène. Elle a toute la pureté d'une jeune fille vertueuse, et pourtant elle meurt comme une coupable; triste exemple des effets des passions, qui dévorent même ceux à qui elles n'ont pas ôté l'innocence. Zaïre aime; rien ne lui en fait un crime; seule, sans appui, esclave d'un prince qui veut élever sa captive jusqu'à lui, son amour pour Orosmane est à la fois une passion et un bon sentiment. On lui a dit à la vérité qu'elle était née de parents chrétiens, et cette croix qu'elle porte sur son cœur ne laisse pas de la troubler par moments; mais l'amour est le plus fort, et la pièce, en commençant, nous la montre heureuse de la meilleure sorte de bonheur, le bonheur espéré.

Les événements du drame lui apprennent tour à

tour qu'elle est chrétienne, de la race des anciens rois de Jérusalem, fille du dernier Lusignan, que son père vit encore. Elle le voit; il lui demande, avec l'autorité du sang, des cheveux blancs, de la mort qui s'approche, de confesser la foi chrétienne. Elle la confesse; c'en est fait : la voilà désormais placée entre deux devoirs incompatibles : aucun ne cédera; c'est elle qui sera brisée.

Cependant tout n'est pas dit encore. Cette loi chrétienne, quelle est-elle? La religion de Nérestan et de Lusignan interdit-elle à Zaïre d'être la femme d'un vainqueur généreux qui n'a voulu l'obtenir que d'elle-même? Nérestan lui ôte toute espérance; cette union serait un crime digne du poignard. Elle résiste à y croire; elle montre quelque étonnement d'avoir à se reprocher jusqu'à sa reconnaissance pour Orosmane et d'être forcée de haïr celui qu'elle aime. Mais l'ardeur de Nérestan ne la laisse pas respirer. Le devoir parle, d'ailleurs; à peine a-t-il apparu aux âmes bien nées, qu'il y règne en maître. Zaïre a fait son sacrifice; ce cœur si tendre jette un dernier cri :

Pardonnez-moi, chrétiens; qui ne l'aurait aimé?

Zaïre ne peut plus être à Orosmane; mais elle l'aime encore. Il vient, il la presse; il prend ses hésitations pour l'embarras de la pudeur. Zaïre balbutie; sa foi n'est pas celle de Polyeucte, qui s'anime par son abondance et se fortifie par ses

subtilités mêmes. C'est la foi d'une fille obéissante; elle croit par respect pour son père et par honneur domestique. Aux instances d'Orosmane, elle ne sait que répondre; elle demande que le mariage soit différé et elle s'enfuit. Cette fuite n'est pas une difficulté éludée; c'est un trait de génie, comme, dans le tableau de Timanthe, le voile jeté sur l'indescriptible visage d'un père qui pleure.

Le drame voulait une dernière explication entre Orosmane et Zaïre; la vérité voulait un dernier combat. Zaïre a juré à Lusignan qu'Orosmane ne saurait pas le secret de ses parents retrouvés et de son baptême clandestin; elle tiendra son serment. Mais elle ne veut pas que son amant la soupçonne d'infidélité. Que va-t-elle dire? La foi, qui devient de plus en plus impérieuse; le sang, que chaque heure fait parler plus haut, peuvent bien arrêter sur ses lèvres tremblantes les paroles trop tendres; mais ils ne la forceront pas à simuler la trahison ou l'indifférence. Il faut qu'elle désespère Orosmane sans le tromper. Déchirée entre des devoirs contradictoires, la piété filiale, la religion, un amour né de la reconnaissance, l'infortunée ne voudra manquer à aucun; mais quand Orosmane la frappera, elle sentira sans horreur la pointe du poignard qui doit lui ôter avec la vie le regret de ce que sa vertu lui aura coûté.

Mérope est peut-être une création moins originale que Zaïre. Je voudrais qu'elle me fît moins penser à Andromaque, à qui elle emprunte la fidé-

lité de la veuve ; à Clytemnestre, dont elle imite l'orgueil. Je la voudrais plus profonde et plus politique. Une reine, une veuve de roi, une mère qui voit l'héritage de son fils convoité par un Polyphonte, a plus pensé, plus senti, et doit en savoir plus sur le cœur humain que Mérope. Quand Polyphonte la force de choisir entre sa main et la mort d'Égisthe, je regrette qu'elle n'ait rien de l'innocente habileté d'Andromaque faisant servir au salut de son fils la passion qu'elle inspire à Pyrrhus. Quand la vie d'Égisthe est menacée, je regrette qu'à l'exemple de Clytemnestre défiant Agamemnon d'arracher sa fille d'entre ses bras, elle ne rende pas à Polyphonte menace pour menace, et ne sache pas en même temps prier et se faire craindre. Elle dit plus d'une chose vaine :

. . . . Quoi! ce jour que j'abhorre,
Ce soleil luit pour moi! Mérope vit encore!

et plus loin :

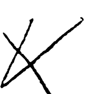
. . . . Ne m'ôtez pas la douceur de le voir;
Rendez-le à mon amour, à mon vain désespoir.

C'est peut-être de la rhétorique maternelle ; j'y cherche vainement l'éloquence d'une mère. L'âme de Voltaire n'était pas assez tendre pour inventer dans un ordre de sentiments où l'imagination n'est d'aucune aide. Un génie brillant, le feu de la poésie, les souvenirs de quelque amour de jeunesse,

c'est assez pour créer Zaïre. Il fallait le génie profond et la tendresse de Racine pour faire parler un cœur de mère.

Enfin, pour épuiser les réserves, l'action marche, les situations se compliquent, sans que le caractère de Mérope se développe. Il est au cinquième acte ce qu'il était au premier, uniforme, ce qui n'est pas la même chose que conforme à lui-même, comme le veulent les maîtres, et comme l'exige la vérité dramatique. Il ne nous dit rien, dans tout le cours de l'action, que nous ne sachions dès le commencement. La surface de ce cœur semble seule troublée. Le péril qui s'accroît, le dénoûment qui approche, n'en font sortir aucun accent inattendu. Il y a même lieu d'admirer l'industrie avec laquelle le poëte diversifie par les jeux de scène l'expression d'un sentiment qu'il n'a pas su varier en l'approfondissant.

Cependant la tristesse de Mérope, à la fois noble et tendre, son indifférence pour la possession d'une couronne qui ne doit pas passer sur la tête de son fils, l'ennui qu'on lui cause en lui parlant des intrigues de Polyphonte au milieu de ses angoisses sur le sort d'Égisthe, ce vide du pouvoir suprême aux yeux d'une mère qui craint de n'avoir plus de fils, voilà des traits de nature; et, si la Mérope de Voltaire n'est pas une de ces vigoureuses créations auxquelles le génie du poëte donne une existence historique, c'est du moins une admirable esquisse.

Voltaire n'a rien fait de meilleur que *Zaïre* et *Mérope*. Ce sont deux peintures de maître, l'une à la fresque et l'autre à l'huile. S'il fallait donner la préférence, j'aimerais mieux la peinture à la fresque. Ces vers de *Zaïre,* qui ne coûtèrent que vingt jours de travail, valent mieux que les vers si souvent retouchés de *Mérope*. Je ne serais pourtant pas si indulgent que Laharpe, qui ne trouve à relever dans *Zaïre* que dix fautes, soit de grammaire, soit contre l'élégance. Il fallait ou céder au charme tout à fait, ou savoir mieux s'en défendre; et, puisque Laharpe regardait aux fautes jusqu'à les compter, il eût pu se montrer meilleur gardien de la langue et de la logique sans rabaisser cette charmante création. Je conçois cependant que *Zaïre* l'ait ébloui ou désarmé; mais qu'il n'ait compté dans *Mérope* que *neuf* fautes, tout juste une de moins que dans *Zaïre*, voilà qui est moins d'un critique que d'un auteur de tragédies qui sentait les vers d'autrui comme il faisait les siens. Il n'est pas besoin de savoir beaucoup de grammaire ni de versification pour noter dans *Mérope* cent exemples d'impropriétés ou d'incohérence. Y relever neuf fautes, c'est prétendre qu'à neuf vers près tout y est sentiment, trait de passion, vérité de cœur humain; car les bons vers ne sont que ces choses-là bien exprimées. Or Voltaire lui-même, quoiqu'il se complaise dans *Mérope* comme celle de ses pièces qu'il a le plus travaillée, n'eût pas été dupe du compte de Laharpe.

§ V

DES DÉFAUTS DU THÉATRE DE VOLTAIRE ET DE LEURS CAUSES.

Voltaire avait le sentiment de tout ce qu'il perdait à la lecture. Il se l'est prédit en vers charmants; même il est allé trop loin sur ce point, sans doute pour qu'on en retranchât quelque chose. Il lui était impossible de s'excepter de son admirable bon sens. Il voyait, par-delà ses succès, le refroidissement venir dès qu'on lirait ses pièces avec le goût qu'il avait lui-même contribué à former. Il appréhendait les retours de fortune, et il semble qu'il voulût les conjurer, en s'y offrant avec toutes les grâces d'une modestie à laquelle, d'ailleurs, il eût été imprudent de se fier. Il nous invite à le critiquer; il se livre, moitié sincèrement, moitié avec le désir de n'être pas pris au mot. Il en a coûté à tels de ses contemporains d'avoir accepté l'invitation, et de ne s'être pas doutés que c'est pour se rendre d'autant plus inviolable qu'un poëte s'offre de lui-même aux coups. Pour nous, qui n'avons pas à craindre que Voltaire se moque de nous pour l'avoir cru sur parole, nous pouvons examiner impunément si, en faisant si bon marché de ses pièces, il n'a pas eu plus de clairvoyance qu'il ne croyait.

Le plus sensible de ses défauts, et pour ainsi dire le vice organique de son théâtre, c'est la faiblesse de la conception et le caprice des plans. On

n'y sent pas la vérité historique. Je n'entends pas par là l'authenticité de l'événement qui sert de sujet à une tragédie, ni cette notoriété qui résiste au scepticisme d'un Niebuhr. Les traditions religieuses, les fables même, par leur conformité immuable avec le cœur humain, ont autant de réalité historique que les faits de l'histoire proprement dite. Certains héros de la Grèce primitive, certains saints du moyen âge, en qui la critique s'évertue à chercher des mythes, sont historiques, parce que nous nous reconnaissons dans leurs pensées, dans leurs actions, dans leur grandeur même, pour peu qu'elle ne soit pas inaccessible. Ce que l'esprit humain tient pour vraisemblable, ce que le cœur humain tient pour vrai, voilà l'histoire. Le poëte dramatique n'est lui-même qu'un historien qui commence où l'annaliste finit; il raconte ce qui s'est accompli dans ce secret des cœurs, où les passions consomment leur œuvre, et où l'annaliste ne pénètre pas. L'invention, au théâtre, ne doit être qu'une conjecture approuvée par la conscience du genre humain; le plan, que la suite invincible des pensées et des actions, et comme la trace encore fraîche que les personnages ont laissée de leurs pas.

Dans le théâtre de Voltaire, l'invention n'est le plus souvent qu'une combinaison ingénieuse; le plan, qu'un enchaînement arbitraire d'incidents imaginés dans le cabinet. Les événements n'y sont pas nécessaires comme dans l'histoire, et la moralité n'en a rien de plus imposant que celle d'un ro-

man. Le théâtre de Voltaire est trop son ouvrage ; ses personnages sont trop ses enfants. Il en use comme de sa chose. Il les groupe pour en faire des contrastes, il les façonne à ses effets de scène. Il y a dans tout cela, malgré un esprit infini, je ne sais quoi qui sent la tragédie de collége. Je ne m'étonne pas qu'on ait joué longtemps dans les colléges le théâtre de Voltaire. De bons écoliers bien appris pouvaient se tirer agréablement de rôles qui ne dépassent pas, pour la plupart, la force d'une composition de rhétorique.

Au lieu de la loi qui fait sortir les situations des caractères et la catastrophe du combat des passions, je vois quantité de petits expédients et de fils dans la main d'un machiniste très-habile. Voltaire a pris trop souvent le cœur humain pour un moyen de théâtre parmi d'autres, et non pour la source unique de toutes les beautés comme de toutes les inventions dramatiques. Rarement il nous élève à cette hauteur d'où nous contemplons les choses humaines d'un regard qu'elles ne troublent pas, et d'où nous pouvons les sentir sans en être agités. Je retiens en vain un mot qui veut sortir : les tragédies de Voltaire semblent toutes des ouvrages de jeunesse, quoique le plus grand nombre soit de son âge mûr et quelques-unes de sa vieillesse, si juvénile, en effet, et si féconde. Il n'y a pas même mis tout ce qu'il savait du cœur humain ; il ne pensait guère qu'à échanger avec ses contemporains du plaisir contre de la popularité.

Il peut paraître singulier de reprocher à un poëte que ses personnages lui appartiennent trop en propre. C'est pourtant la critique qu'on a le plus raison de faire à Voltaire. Q'importe qu'il les invente, si nous ne les adoptons pas? Nous voulons bien que les héros du théâtre aient plus d'esprit que nous, que leur sensibilité soit plus profonde, leur imagination plus riche, leur raison plus hardie que la nôtre; qu'ils soient les premiers, mais les premiers parmi leurs pareils. Les personnages de Voltaire ne sont pas nos pareils; j'en accuse plus d'un d'avoir moins d'esprit que son père et moins de cœur que nous. Ils ont beau nous faire mille avances, mille agaceries, nous parler la langue de nos préjugés : loin de nous abandonner avec eux, nous les discutons; nous ne savons pas au juste à qui nous avons affaire. Ce ne sont pas là de vieilles connaissances, comme les personnages de Corneille et de Racine, ou ceux de Shakspeare, le père de tant d'immortels enfants en qui les derniers hommes qui liront son théâtre reconnaîtront des frères et des amis.

« Une des premières règles, dit Voltaire, est de peindre les héros connus tels qu'ils sont ou plutôt tels que le public les imagine (1). » C'est en vertu de cette règle, ou plutôt de la vérité d'observation qui l'a inspirée, que nous refusons de reconnaître Mahomet, Cicéron, César, aux portraits défigurés que Voltaire en a tracés. Il n'y a là ni ce

(1) Préface de *Mariamne*.

que nous savons de ces grands hommes, ni ce que nous en imaginons. Nul ne s'est représenté Mahomet sous les traits d'un charlatan qui se moque de lui-même et qui crie sa supercherie sur les toits. En quoi le maigre croquis du César de la *Rome sauvée* ressemble-t-il au plus grand homme de l'Italie ancienne et de l'antiquité? Est-ce par quelques vers politiques que lui fait débiter Voltaire? Mais ces vers nous font penser à ceux de Cinna, et le César de Voltaire au César de Shakspeare.

Ce que le nom de Gengis-kan éveille d'images de guerre et de destruction, rendues plus grandes par l'immensité et l'inconnu de l'Orient, ne nous prépare guère au sauvage doucereux de l'*Orphelin de la Chine,* rappelant à Idamé qu'il l'a aimée sous le nom de Témugin, et l'invitant à divorcer d'avec Zamore pour devenir sultane; car, remarque-t-il :

> . . . . Le trône a quelques charmes,
> Et le bandeau des rois peut essuyer des larmes.

Que Gengis-kan redevienne un moment Témugin, que Mahomet arrête sa course victorieuse pour parler d'amour à une esclave, soit : nous avons passé à Racine Mithridate amoureux; ne soyons pas plus difficiles pour Voltaire. Mais encore faudrait-il que, dans tout le reste de la pièce, Gengis-kan et Mahomet fussent peints tels qu'ils sont ou tels que nous les imaginons. Or le premier ne se relève pas du rôle

d'amant langoureux d'Idamé, et le second, là où il ne fait pas l'amour, n'est qu'un imposteur qui se dénonce. Si j'ai quelque regret de voir Mithridate user d'une supercherie de comédie pour savoir le secret de Xipharès et de Monime, au moins je le retrouve tel qu'il est dans ses discours contre Rome, grand comme l'objet de sa haine, et mon imagination est surpassée. Quand le poëte met en scène un personnage fameux, il éveille à la fois beaucoup de curiosité et quelque crainte ; on veut voir du génie, et on a peur que le poëte ne reste au-dessous de ce qu'on attend. Il faut contenter cette curiosité et dissiper cette crainte. C'est ce que font Horace, Auguste, dans Corneille; Mithridate, Agrippine, Néron, Phèdre, dans Racine. Ils sont égaux à leur renommée.

Voltaire a mieux réussi dans les personnages de son invention. N'y regardons pourtant pas de trop près. Plusieurs ne sont que les agréables héros de romans en rimes assez lâches; ce sont gens qu'on n'a pas été fâché de voir une fois, mais qu'on ne reverra pas. Au surplus, Voltaire nous met bien à l'aise avec eux : « C'est de la crême fouettée, » dit-il de *Zulime*. Il avait dit aussi de *Mahomet* : « C'est du gros vin. » Pourquoi respecterions-nous plus son travail qu'il ne l'a respecté lui-même? Il est vrai qu'il y a beaucoup de bon dans les deux choses auxquelles il compare ses pièces. La crême fouettée est un petit plat qui, offert à la fin du dîner, a son prix ; et, dans le gros vin, il y a la force.

Parmi les personnages romanesques du théâtre de Voltaire, quelques-uns ont plus d'un père. Cideville, d'Argental et sa femme, Formont, d'Argens, madame Du Châtelet, y ont contribué, ceux-ci par des additions, ceux-là par des retranchements. C'est de la tragédie qui se traitait par correspondance. On envoyait au poëte des amendements à son plan et comme des membres qu'il ajustait à ses personnages, soit pour les accommoder au goût du jour, soit pour complaire aux gens avec lesquels il en partageait la paternité.

J'admire Laharpe de juger du même style doctrinal les pièces romanesques de Voltaire et les tragédies de Corneille et de Racine, et d'appliquer la même critique à d'aimables jeux de société et à des œuvres de marbre et d'airain ! Et n'est-il pas plaisant de voir l'auteur lui-même, dans ses charmantes lettres, donner des démentis aux pédants qui s'enflaient pour le louer ? La tendresse de l'auteur pour les vers qui viennent d'éclore, cette candeur du premier travail qui lui fait tenir pour bon tout ce qu'il vient d'écrire sincèrement, la contradiction, l'injustice des critiques et l'excès des louanges, tout cela pouvait tromper un moment Voltaire sur la valeur de son œuvre; mais le goût reprenait le dessus, et Voltaire avait du goût, même contre Voltaire. Quand Fréron le fatiguait de la gloire de Corneille et de Racine, je comprends que par dépit il fût tenté de diminuer leur part pour grossir la sienne. Mais quand il se charge lui-

même de faire la comparaison, il se traite plus durement que ses critiques, et dans la façon dont il plaisante ses pièces je sens une généreuse inquiétude. Autant Voltaire regimbe contre la correction qui lui vient d'autrui, autant il se ménage peu quand il se l'administre de ses propres mains.

Je n'ai rien à dire de cette livrée philosophique qui fait d'un bon nombre de ses personnages des encyclopédistes. Ce défaut a été assez relevé. N'oublions pas, après tout, que tel d'entre eux a rendu populaire plus d'une vérité utile. Ce que nous ôterions au poëte, par amour de l'art, un historien de Voltaire aurait à le restituer au philosophe. On exposerait, d'ailleurs, à des représailles Corneille et Racine, qui, eux aussi, accommodent l'histoire à leur temps, et font parler des Romains en théologiens et des petites-filles de Jupiter en chrétiennes. Seulement, chez ces deux grands hommes, c'est une légère inconséquence dans la vérité de leurs personnages. Dans Voltaire, l'inconséquence de ses héros en est souvent tout le caractère. La pièce est faite pour une maxime, et les personnages pour la propager; j'y vois des gens du XVIIIe siècle dont le nom seul n'est pas du temps.

Ce n'est pas le génie tragique qui a manqué à Voltaire; c'en est, si je puis parler ainsi, la gravité. Il ne s'est pas assez défié de ses qualités merveilleuses; il a été trop adonné à son temps. Au lieu de chercher ses sujets dans une profonde étude de l'histoire ou dans son propre fonds, il les recevait

des passions ou des préjugés de ses contemporains. Il écrit *Mahomet* « pour faire voir le danger du fanatisme; » *Mariamne*, parce qu'on pleure à *Inès de Castro*; *Zulime*, pour essayer de fléchir un père rigoureux qui ne voulait pardonner ni à son gendre ni à sa fille, mariés sans son consentement; *Sémiramis*, *Oreste*, *Rome sauvée*, pour faire pièce à la *Sémiramis*, à l'*Électre*, au *Catilina* de Crébillon, et pour chagriner la cour qui traînait au travers de sa course triomphale le poëte presque octogénaire dont on imprimait les ouvrages au Louvre avec l'argent du roi. Quant à *Zaïre*, elle est née du défi que lui porta Lamotte de composer une pièce toute d'amour. On sait qu'il y répondit en vingt-deux jours. C'était ici le cas de dire que le temps ne fait rien à l'affaire.

Comment douter que la légèreté de ces motifs n'ait été la principale cause de la faiblesse du théâtre de Voltaire? Il en est bien autrement des œuvres de Corneille et de Racine. Leur solidité s'explique par le choix libre et savant de leurs sujets. Pour Racine en particulier, par quelles études sévères ne se préparait-il pas au travail du poëte? C'est dans la méditation des historiens et des tragiques de l'antiquité, entre Tacite et Sophocle, qu'il cherchait les sujets de ses pièces, regardant l'homme tour à tour dans l'histoire, dans le cœur des maîtres de l'art et dans son propre cœur, essayant divers sujets, rejetant ceux où il aurait eu à mettre trop du sien, résistant à la tentation du poëte drama-

tique de façonner le monde pour son théâtre, et l'homme pour le rôle qu'il lui fait. Un jour, pourtant, on lui commanda des sujets religieux. Il y était tout prêt. On l'invitait à épancher dans les derniers et les plus beaux de ses vers les trésors d'adoration, les tendresses chrétiennes, les souvenirs des saints livres, qu'il avait amassés pendant douze ans d'une vie employée à expier sa célébrité. En écrivant *Esther* et *Athalie,* il ne flattait pas une mode, il ne faisait pas sa cour à la religion ; la religion elle-même demandait au plus humble de ses fidèles de lui consacrer ses grands talents, et lui permettait de purifier sa gloire en y ajoutant. Quel spectacle, et que j'aime à m'y reposer de la vue de cet autre grand esprit, esclave de son siècle pour en être applaudi, qui tour à tour se faisait le complaisant des préjugés du parterre, ou faisait du parterre le complaisant de sa vanité !

Je m'étonne qu'un critique si sûr et si profond dans son enjouement n'ait point fait de réflexions sur le danger que court la tragédie en cherchant le succès dans le goût du jour. Plus d'étude la lui eût montrée fléchissant, chez les Grecs, le jour où elle devient philosophique et novatrice dans Euripide, où elle se moque des dieux et des traditions de la patrie. La France lui en donnait un exemple récent dans l'infériorité des pièces où Corneille et Racine ont flatté leur temps, et dans les fautes qui, en plus d'un endroit de leurs plus beaux ouvrages, révèlent et punissent cette com-

plaisance. La comédie doit suivre le siècle; c'est sa condition; ses plus grands effets lui viennent de là, quoique Molière ait prouvé que sa beauté suprême est dans la peinture de l'homme de tous les siècles. Elle fait bien d'ailleurs de s'accommoder au changement des mœurs, et, à défaut de types communs à tous les temps, de nous donner du moins des portraits véritables d'un temps. Encore, s'ils sont véritables, c'est qu'ils ne le flattent point, et que la nature même de la comédie, voisine de la satire, la défend des illusions par la prévention. La tragédie a pour champ l'histoire, et pour sujet les passions des hommes qui ont eu la puissance; elle nous donne de solennelles images du bien et du mal, et, pour en rendre la moralité plus haute, elle va chercher ses personnages au-dessus de toutes les têtes et dans le lointain du passé. Le signe même du génie tragique, c'est cette passion pour le bien et contre le mal de tous les temps, jointe à l'impartialité envers le présent. La tragédie s'abaisse en nous présentant comme le type du mal le travers d'une époque, comme l'idéal du bien le redressement d'un abus. Non que la tâche de redresser les abus ne soit digne de l'art; mais ce n'est pas la sienne; et n'est-ce pas déjà une disgrâce pour elle que de disputer ce rôle au pamphlet, au roman moral, avec la chance d'y moins réussir?

Voltaire commettait encore la tragédie en se partageant, dans le même temps, entre ses pièces et d'autres travaux. Cela flattait sa vanité, de faire dire

qu'en trois mois il avait composé *la Mort de César* et *Ériphyle*, et achevé l'*Histoire de Charles XII*. Il n'était pas rare qu'il menât de front trois ou quatre ouvrages dans autant de genres différents. Tandis qu'il écrivait *Alzire*, il disputait à Euler un prix de physique. Le génie qui dépense ainsi ses forces peut répandre des lumières et des beautés sur tous les sujets; mais il n'excelle en aucun, et j'ai bien peur qu'il ne soit ni assez physicien dans ses Mémoires de physique, ni assez poëte dans ses tragédies.

Cependant Voltaire voulait faire bien, et il croyait n'y rien négliger en corrigeant beaucoup (1). Mais ces corrections, aussi rapides que sa première rédaction, ne fortifiaient pas son travail; il enjolivait la façade d'une maison qui péchait par les fondements. Trompé par sa sévérité même, il pensait créer à nouveau ce qu'il ne faisait que rhabiller, et, en mettant sous le joug sa muse légère, il se flattait d'avoir trouvé le secret de joindre, à l'éclat des ouvrages faciles, la solidité des ouvrages travaillés. Pour dernier malheur, la plupart de ses retouches lui étaient suggérées par ses amis. Quand je le vois ajouter ainsi ou retrancher, sur des conseils que lui apporte le courrier du matin, sacrifier à d'Argental une rime douteuse, allonger par des vers postiches une tirade pour Cideville, improviser pour madame Du Châtelet un effet de scène, je me figure

(1) Il écrit à un de ses amis : « Je corrige tout, excepté moi. »

un peintre au milieu d'amis invités à voir sa nouvelle toile, qui, debout devant son tableau, la palette en main, ferait des retouches à toute réquisition. Certes, les amis de ce peintre pourraient admirer fort un ouvrage où chacun d'eux aurait mis du sien; mais les connaisseurs feraient peu de cas d'une toile qui serait plutôt une succession d'ébauches superposées qu'une œuvre d'art.

§ VI

DU STYLE DE VOLTAIRE DANS SES TRAGÉDIES.

Il est plus aisé de dire ce que n'est pas le style de Voltaire que ce qu'il est. Cette légèreté dans le choix des sujets, ces caresses au goût du jour, ces tragédies en collaboration avec tout le monde, ces corrections rapides, tout cela n'est guère compatible avec un style. On trouve, dans les tragédies de Voltaire, des exemples de toutes les qualités du style : force, douceur, délicatesse, coloris poétique ; on y cherche un style.

Quand on parle du style de Corneille, du style de Racine, tout esprit cultivé s'en fait une idée, et, à la différence de celui de Voltaire, il est plus aisé de dire ce qu'il est que ce qu'il n'est pas.

Ces deux grands poëtes n'ont pas seulement le style de leurs sujets, ils ont un style personnel, et ce style c'est leur âme. L'âme de Corneille se nourrissait du grand. Le grand est le côté par lequel il

voyait les choses humaines. Toutes les qualités prenaient cette forme à ses yeux, même la douceur dans un caractère de femme. Je m'explique par cette passion pour le grand, par cette vie de son esprit au sein du grand, ce qu'on raconte de sa candeur, de son ingénuité, de ses absences, de sa maladresse pour les choses de la vie réelle. S'il avait eu l'âme moins élevée, il eût flatté plus habilement Montauron. Qui sait même s'il ne vit pas dans ce financier quelque grand type de la libéralité? On l'a appelé le grand Corneille comme on a appelé Louis XIV Louis le Grand, moins encore pour la grandeur de leurs œuvres que parce qu'ils ont aimé avant tout le grand. Cet amour se sent jusque dans les fautes du roi, jusque dans les plus faibles pièces du poëte. Il survit au malheur, à la vieillesse; les derniers actes de Louis XIV sont d'un héros; les dernières lueurs du génie de Corneille sont des vers sublimes.

Avec plus de sensibilité que Corneille, Racine avait, non pas plus d'esprit, mais un sentiment plus juste de la réalité. Racine voit tout, le grand où il se présente, les qualités mêlées qui sont plus de l'homme, le vrai, en un mot, dont le grand n'est que le genre le plus rare. Il en est un autre pourtant qui lui parle plus intimement; c'est le vrai des sentiments tendres. La même justice, qui a donné à Corneille le nom de Grand, a dit le tendre Racine, non pour le réduire au mérite d'avoir bien exprimé la tendresse, mais parce que

c'est sa qualité dominante. Si ce titre n'en dit pas assez pour tout ce que Racine a fait, il en a un second, c'est celui de grand poëte, qualification également consacrée. Racine a tous les talents et connait toutes les ressources de l'auteur dramatique, et, de plus, il est poëte. Qu'est-ce donc que cette poésie qui répand sur le style les couleurs et l'harmonie, et qui fait parler poétiquement les personnages, sans qu'aucun d'eux sente son poëte? Je ne m'aventurerai pas à la définir. *Le grand poëte Racine* dit tout cela.

Le trait caractéristique du style de Corneille est la simplicité. Grandeur et simplicité sont choses qui vont ensemble. On ne s'avise pas de remarquer la simplicité dans un discours ordinaire; on n'en est averti que là où la grandeur des pensées fait contraste avec la modestie des mots. Comme il n'y a pas de gens qui se mettent plus à l'aise que les grands hommes, il n'y a pas de discours qui soit plus simple que le sublime.

Tout y vient de la force et de la plénitude du sens, et le sens lui-même vient de l'âme. La simplicité des héros de Corneille me rappelle celle de César dans ses *Mémoires*. Ce qui s'y voit de grand, ce sont les actions; la simplicité des paroles, au lieu de les dérober, ne les fait que plus paraître. César avait assez d'esprit pour les enfler par le discours; mais il avait une idée trop exquise de la gloire pour être tenté de se vanter, et il a raconté simplement des choses prodigieuses, sachant bien que ce

qu'il ôterait à l'écrivain, il le donnerait à l'homme de guerre.

La langue de la critique n'a pas de mot pour résumer les perfections du style de Racine. Avec le mot de simplicité, je sens que j'embrasse toute la langue de Corneille. Pour Racine, tendresse en dirait trop peu. Il y a autre chose dans *le grand poëte* que cette douce chaleur des sentiments tendres et ces vers dont l'harmonie est pénétrante comme la voix d'une femme aimée. Toutes les nuances du langage humain s'y peignent tour à tour, et la simplicité cornélienne y est en son lieu. Mais les images abondent dans ce style, parce que Racine fait parler des passions où l'imagination a sa part, outre que la poésie, dans des ouvrages en vers, n'est pas, ce semble, une qualité de luxe. La vérité, voilà le mot qui contenterait le plus pour caractériser le style de Racine; tout y est compris, et c'est ce qui m'en plaît.

Voltaire avait assez de talent pour faire de très-beaux vers et en grand nombre. Il en a de simples, qui ont la précision et la plénitude de sens de ceux de Corneille; il en a de tendres, il en a de poétiques comme Racine. C'est même une de ses mille qualités d'avoir su imiter ce qu'il admirait. Mais ces beaux échantillons de style ne suffisent pas à donner à son discours un corps et un caractère. Tous les vers de Voltaire semblent être des expédients. Là où les pensées sont fortes, ces expédients sont des beautés; ailleurs, c'est une phraséologie

d'emprunt dont Voltaire se serait moqué dans les écrits d'un autre. Piron disait d'une pièce de Voltaire qui n'avait pas réussi : « Il voudrait bien que j'en fusse l'auteur ; » mot charmant, parce qu'il contient à la fois une épigramme contre le poëte tombé et un hommage au goût du critique. En effet, Voltaire désintéressé ne se trompe guère en fait de style. Nul n'a mieux vu chez les autres ses propres défauts.

On a trouvé un nom pour le style de ses tragédies ; il s'appelle le style brillant. Voltaire est le père du style brillant. Comme on dit le *grand* Corneille, le *tendre* et le *grand poëte* Racine, on dit le *brillant* auteur de la *Henriade* et de *Zaïre*. C'est beaucoup sans doute, et n'est pas brillant qui veut ; mais c'est trop peu pour la durée. Où la pensée est solide, le sentiment juste et profond, le style ne brille pas : il pénètre, il frappe, il échauffe. Les sentiments superficiels, les pensées spécieuses appellent le style brillant avec le cortége des mille fautes secrètes dont il fourmille. Je le compare aux feux d'artifice : il éblouit plus qu'il n'éclaire, il éclaire plus qu'il n'échauffe, et, avec la dernière fusée, le souvenir s'en évanouit. Il ne reste qu'un certain étonnement d'une invention si ingénieuse.

§ VII

DES IMITATEURS DU THÉATRE DE VOLTAIRE : DE BELLOY, GUYMOND DE LA TOUCHE, SAURIN, LAHARPE, MARIE CHÉNIER. — TENTATIVES POUR RÉGÉNÉRER LA TRAGÉDIE : DUCIS, LEMERCIER.

La tragédie de Voltaire devait avoir beaucoup d'imitateurs. Il ne fallait qu'un peu d'esprit pour imiter la légèreté de ses conceptions, l'artifice de ses effets de scène, ses personnages romanesques, qu'il ne réussit pas à rendre historiques, ses personnages historiques, qu'il rend romanesques. Il ne fallait qu'un peu de talent pour attraper quelque chose de sa manière brillante. C'est par là surtout que les imitateurs étaient séduits. Le style brillant paraît plus beau que le style vrai, et il est plus facile ; nous y sommes donc attirés à la fois par notre vanité et notre paresse. Aussi Voltaire fit-il souche féconde.

A peine de tant de tragédies imitées des siennes est-il resté quelques vers brillants ; encore ne faut-il pas s'y arrêter ; en y pensant on les dissipe. Ce sont les fusées de tout à l'heure, après lesquelles les ténèbres sont plus noires.

Les imitateurs de Voltaire, et lui tout le premier, nous ont gâté le vers alexandrin. Il faut des sentiments très-généraux et très-profonds pour une forme que la plénitude du sens fait trouver si simple, que des pensées vagues ou communes font trouver si vide ; il faut des diamants pour de pa-

reils chatons. L'alexandrin est insupportable dans des scènes romanesques, où des personnages indécis nous parlent des petites contrariétés qu'il a plu au poëte de leur donner, ou ne savent pas nous parler des grandes affaires que les événements leur ont mises sur les bras. « Qu'est-ce qu'un roman mis en action et en vers? » disait excellemment Voltaire (1). Rien, même avec le talent de Voltaire.

Telle est toutefois la difficulté de ce grand art et la séduction des beaux vers, ne fussent-ils que brillants, que l'œuvre des imitateurs de Voltaire doit être mentionnée avec honneur dans une histoire des lettres françaises. On n'est pas un poëte tragique même de troisième ordre sans avoir beaucoup de talent; on n'a pas beaucoup de talent sans avoir exprimé en perfection quelques vérités du cœur humain, c'est-à-dire sans avoir eu par occasion ce que l'homme de génie a d'habitude. La critique peut parler sévèrement des tragédies médiocres, en les comparant à l'idéal; mais, dans sa sévérité pour l'œuvre, elle doit faire sentir son estime pour l'ouvrier, et ne jamais perdre de vue ce qu'il faut de mérite, même pour ne pas réussir, et tout ce qui sépare le talent de produire du talent de juger.

Une histoire spéciale du théâtre trouverait à louer plus d'une beauté dans les principales. Elle ferait

(1) Épître à Mme Du Chatelet, en tête d'*Alzire*.

une place honorable au *Spartacus* de Saurin, dont l'Émilie dit, en parlant des patriciens de Rome :

> . . . Qu'ils ont oublié que les hommes sont frères,

et dont Voltaire trouve les vers *duriuscules*. Elle citerait une ou deux scènes de l'*Iphigénie en Tauride* de Guymond de La Touche, mort trop tôt peut-être. Elle aurait aussi quelques louanges pour le *Siége de Calais* de De Belloy, dont Voltaire disait : « Il a besoin d'un succès, il est mon ami. » J'ai rappelé à quels effets de scène Lemierre avait dû le succès de son *Guillaume Tell* et de sa *Veuve du Malabar;* une histoire du théâtre y trouverait à louer autre chose que la pomme et le bûcher. Enfin elle rendrait justice à quelques tirades élégantes de *Warwick* et de *Mélanie*, tout en ne voyant dans ces pièces que de pâles témoignages de la prétention de Laharpe à l'universalité de Voltaire.

Le dernier de ses imitateurs, Marie Chénier, paraît le moins loin du maître. Il avait des talents, et de plusieurs sortes ; aucun dans un degré supérieur. Il n'était point incapable de politique, ni d'affaires ; il avait beaucoup de cet esprit qu'il a si bien défini :

> Esprit, raison qui finement s'exprime.

Versificateur ingénieux, qui ne quitte guère la rhétorique, mais qui n'en abuse pas ; un peu plus

qu'habile dans la prose, où il a de bonnes pages, sensées et d'un style ferme ; il avait de l'adresse, de la pratique, et ce goût vif pour les arts qui en donne quelquefois le talent. D'ailleurs assez peu poëte ; le poëte de la famille est André Chénier. Cette fois, c'est l'aîné qui a été partagé en cadet de Normandie.

Le meilleur ouvrage de Chénier est posthume. C'est son *Tibère*. Au collége, *Tibère* ne me paraissait qu'un peu au-dessous de *Britannicus*. A cet âge-là, on ne sait pas assez l'histoire pour apprécier l'emploi que le poëte en a fait ; on sait trop peu la vie pour discerner la vérité dramatique de ses apparences. Les événements artificiels, les incidents extraordinaires, plaisent à l'imagination des jeunes gens ; les fautes spécieuses, les impropriétés cachées, échappent à leur molle connaissance de la langue. *Tibère* est d'ailleurs un échantillon du style brillant, et le brillant, c'est l'amorce où la jeunesse se laisse prendre. Aussi admirais-je *Tibère*, outre que la politique du temps, qui s'insinuait dans nos colléges et nous y divisait en partis, donnait à tout le mal que Chénier y dit du vieux tyran de Caprée le piquant de l'à-propos.

J'ai lu *Tibère* une dernière fois, dirais-je pour la dernière fois? afin de le juger sur une impression récente. Les gens désappointés ne sont pas bons juges. Je ne voudrais pas m'arrêter sur cette pièce, qui ne doit pas porter la peine de ce que je l'ai admirée. Il ne faut pas être ingrat, même envers les

illusions perdues. Mais la vérité veut que je remarque par quel étrange et mélancolique retour ce qui nous a le plus séduit dans la jeunesse est ce qui choque le plus notre âge mûr. Je n'ai rien retrouvé en moi de ce qui m'avait fait goûter ce vernis de politique révolutionnaire, d'antiquité romaine fraîchement apprise, répandu sur une pièce que Chénier, appelé à un poste dans l'instruction publique, écrivit, dit-on, pour faire preuve de latinité. Le vernis a été mis d'ailleurs par une main habile, et bon nombre de beaux vers, comme il en survient aux poëtes qui le sont à force d'esprit, font lire avec plaisir certains passages heureusement imités de Tacite. Mais entre *Britannicus* et *Tibère* il n'y a de commun qu'un sujet romain.

La fin du XVIIIe siècle fut témoin de deux tentatives éclatantes pour régénérer la tragédie, qui se mourait entre les mains des imitateurs de Voltaire. L'auteur de la première, Ducis, voulut remplacer son faux poli par un peu de rudesse imitée de Shakspeare, corriger sa sécheresse par un peu de poésie descriptive imitée de *Paul et Virginie*, la réchauffer par quelques accents tirés de son cœur d'homme de bien. La seconde tentative prétendait retremper la tragédie dans l'étude de l'art grec et la rendre plus forte en la rendant plus savante et plus littéraire. Des ouvrages de genre très-divers ont valu une célébrité d'estime à son auteur, Népomucène Lemercier. *Othello, Hamlet, Abufar*, sont nés de la première tentative ; *Agamemnon*, de la seconde.

Les pièces de Ducis intéressent par tout ce qui s'y est répandu de ce cœur si chaud, de cette âme si naïvement éprise du grand et du bon, de cette bonhomie originale, où l'on a reconnu un peu de La Fontaine, un peu du grand Corneille. Ducis se plaît dans les contrastes des passions mélancoliques et sombres du Nord et des mœurs primitives de l'Orient. Il aime les palmiers, les oasis, le soleil du désert; même il n'a pas de répugnance pour le poignard du mélodrame.

Comme les hommes très-simples et les caractères bénins, il prenait plaisir à effrayer son imagination. Mais il aimait surtout à se donner des images de sa belle âme dans les personnages qu'il inventait, et il les croyait vivants parce qu'il les avait animés de tous les bons sentiments dont il était plein. J'ai lu des lettres où il parle de ses pièces, non en auteur qui s'y admire, mais en père qui se complaît dans des enfants honnêtes et bons. Ducis était plus poëte qu'auteur tragique. Il avait l'imagination qui peint, non celle qui crée; il avait la sensibilité des âmes affectueuses, non celle qui révèle aux maîtres du théâtre la profondeur ou la violence des passions qu'ils n'ont pas connues. Mais il est si rare d'être poëte, qu'avec des ouvrages qui ne sont guère plus près de l'idéal que ceux des imitateurs de Voltaire, Ducis est pourtant fort au-dessus d'eux par quelques bons vers, écrits dans un temps où l'on n'en faisait que de brillants, et par quelques couleurs

rendues à cette langue si abstraite et si froide aux mains des poëtes philosophes.

Moins sensible que Ducis, mais plus fin, plus savant, avec une littérature plus profonde, joignant à un vrai talent pour le drame la sagacité et la philosophie du critique, Lemercier faisait applaudir, en 1797, une pièce qui éveillait les redoutables souvenirs du théâtre d'Eschyle et de Sophocle. Peut-être fut-ce une bonne chance pour la pièce qu'il n'y eût pas alors d'hellénistes pour l'accabler de la comparaison. Il y en a eu depuis lors, et d'éminents, aux yeux de qui *Agamemnon* est un bon ouvrage, et la preuve que l'étude des modèles n'inspire pas si mal, c'est que l'originalité très-réelle de Lemercier, — et il la poussa souvent jusqu'à se lasser d'être raisonnable, — ne lui a rien suggéré de mieux.

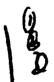
Aucun des ouvrages que je viens de nommer n'égale les bonnes pièces de Voltaire; aucun n'offre une scène à comparer à ses belles scènes. C'est ce qui prouve que beaucoup de talent ne suffit pas pour la tragédie, et qu'il fallait du génie, même pour n'y tenir, comme Voltaire, que le second rang. Son théâtre augmente de prix pour qui a lu les pièces imitées des siennes, ou celles qu'un généreux désir de faire du nouveau a inspirées à Ducis et à Lemercier. Il faut penser, d'ailleurs, qu'il est venu après Corneille et Racine, après un premier choix fait par eux dans l'élite peu nombreuse des caractères propres à la tragédie. Et s'il entre dans mon

admiration pour Corneille la considération de ce qu'il eut à faire pour donner le *Cid* à un public qui s'accommodait des pièces de Hardy, il est juste de tenir compte à Voltaire de tous ses désavantages de dernier venu. C'est de la tragédie en décadence, mais cette décadence ne manque pas de grandeur. L'ensemble de ce théâtre est imposant. Et puisque je me règle d'ordinaire, dans mes jugements, sur l'impression dernière, celle qui me reste, au moment où j'écris ces lignes, est une impression de fécondité, de variété et de vie. A mesure que je m'éloigne des défauts, les beautés m'apparaissent, et, dans ce lointain où je les regarde une dernière fois, il me semble voir un monde ingénieux de personnages brillants, animés, éloquents, et, au-dessus de toutes ces figures, dont plus d'une est indécise, une tête charmante et immortelle, Zaïre, et une tète sacrée, comme les anciens appelaient l'épouse et la mère, Mérope.

CHAPITRE SIXIÈME

Suite de l'histoire des pertes. — La comédie après Molière.— § I. Regnard ; *Le Joueur*. — Dufresny. — Dancourt. — *Turcaret*. — § II. Marivaux. — Destouches. — La Chaussée. — § III. Retour à Molière. *La Métromanie*. — *Le Méchant*. — § IV. Diderot. La théorie de la comédie sérieuse. — § V. Beaumarchais. — *Le Barbier de Séville*. — *Le Mariage de Figaro*. — § VI. Andrieux et Collin d'Harleville. — Fabre d'Eglantine ; *Le Philinte de Molière*.

Il semblait qu'il y eût du nouveau à tenter dans la tragédie après Corneille et Racine. Si la lecture ne demandait rien de plus, la scène pouvait être plus animée, l'action plus rapide, la représentation plus semblable à la réalité. Ce triple changement fut l'œuvre de Voltaire, la nouveauté durable de son théâtre.

Après Molière, qu'y avait-il à essayer de nouveau dans la comédie? Est-ce du côté du spectacle? Nul n'y pouvait songer. Le spectacle, la pompe, une vaste scène, ajoutent à l'effet de la tragédie; ils mettent les portraits dans leurs cadres. Nous sommes dans l'histoire; l'appareil théâtral nous donne la date, le lieu, les costumes; il nous rend contemporains du passé. La comédie n'a que faire de tout cela. C'est assez pour elle d'un paravent pour coulisse, d'un salon pour scène. Cette simpli-

cité ajoute à l'effet : plus le théâtre a l'air d'un appartement, mieux le spectateur s'y reconnaît. Le comble de l'illusion, pour la comédie, c'est de faire croire au public qu'il est chez lui. A quoi bon plus d'action? Ceux pour qui *le Misanthrope* n'en a pas assez avaient de quoi se dédommager dans *Tartufe*. Y avait-il à s'approcher un peu plus de la vérité dans le dialogue, en y réduisant la part de chacun et en abrégeant les tirades? Soit. Si quelqu'un pensait que discourir comme Alceste et Philinte n'est pas causer, et que les belles tirades sentent trop la thèse, il n'avait qu'à venir au Molière du lendemain. Là, il était en pleine conversation; là, le dialogue est vif, coupé; l'attaque et la riposte s'y succèdent comme les coups dans un combat. Aimait-on mieux, pour la comédie, la prose que les vers? On n'avait qu'à faire comme Fénelon, qui cherchait, dans la prose de *l'Avare*, la perfection de vérité que les vers ôtent, selon lui, au *Misanthrope*. Préférait-on l'inattendu de l'intrigue aux effets prévus de la comédie de caractère, le bon rire des bourgeois au fin sourire des gens de cour de la haute comédie? Molière y avait pourvu. Molière complétait, corrigeait, perfectionnait Molière. Il avait pris tour à tour, à la volonté des gens, les nobles traits d'Alceste, la mine d'aigrefin de Mascarille, le visage refrogné de Sganarelle, l'air ingrat et les mains crochues d'Harpagon. Il avait porté tous les costumes, depuis l'habit brodé d'Alceste jusqu'au sac de Scapin. Il n'y avait pas un goût, pourvu qu'il

fût franc, qui n'y trouvât la chose qu'il aimait le mieux, et en profusion.

Molière ne laissait d'autre champ à ses successeurs que le choix dans l'imitation.

On ne s'avisa pas d'abord de toucher à la haute comédie. Entreprendre une pièce où le comique ne sortît que du choc des caractères et des passions, personne, après Molière, n'était de force à l'oser. On reprit donc tout ce qu'il avait successivement abandonné. La comédie recula modestement jusqu'à son *Étourdi*. Les pièces à intrigue ramenèrent les coups de théâtre, les aparté, les valets de fantaisie, les rôles au lieu d'hommes, l'esprit du poëte au lieu de la nature. Les caractères généraux paraissaient épuisés; il restait les caractères anecdotiques, un joueur, une coquette de village, des Normands qui se réconcilient, un philosophe sans le savoir; ou bien les travers du jour, une bourgeoise à la mode en 1692, une femme d'intrigue de la même année, un financier de 1709. Les auteurs regardaient désormais le monde au microscope, au risque de voir un caractère dans un ridicule plusieurs fois grossi.

§ I

Le Joueur DE REGNARD. — DUFRESNY. — DANCOURT. — *Turcaret.*

En 1696, une comédie en vers fit dire que Molière avait trouvé un successeur. Ce fut *le Joueur*, de Regnard. Il faut lire *le Joueur* après *l'Étourdi* ou

le Menteur, non après *le Misanthrope*. J'y vois une intrigue plaisante ; j'y cherche un caractère. Le nom même de caractère ne convient qu'à une disposition dominante qu'ont enracinée et fortifiée dans un homme le temps et l'habitude. On n'en change pas, on ne s'en dépouille pas. On peut en être puni ; en est-on jamais corrigé ? Dans les comédies durables, chaque personnage porte la peine de son caractère. On en voit de rudement châtiés : il faut se contenter de cette satisfaction. Espérer qu'ils changeront, que leurs passions, comme dit le grand Corneille, seront purgées, n'y songeons pas. On sent bien que Tartufe, que l'Avare, que le Misanthrope même, ne se corrigeront pas ; mais ce qui suffit à la vérité suffit à la morale, et, pourvu que le spectateur qui vient d'applaudir à leurs disgrâces songe en s'en allant à ce que coûte un travers, que veut-on de plus ?

Le jeu n'est pas un caractère ; la preuve, c'est qu'on s'en corrige : le joueur cesse de jouer. Bourdaloue, dans une peinture éloquente des ravages du jeu, parle de gens « que la nécessité des temps force d'apporter quelque tempérament à leur jeu » (1). On joue donc plus ou moins selon les temps : le jeu est le plus souvent affaire de mode. Pour un joueur qui l'est par passion, combien le sont pour faire comme les autres ! Fermez la maison de jeu, tel qui n'y venait qu'à la suite de la foule passera son

(1) *Sermon sur les divertissements du monde.*

chemin. Regnard avait eu, dans sa jeunesse, la fureur du jeu. Plus tard, il s'y modéra. Où l'on peut se modérer, il n'est pas impossible qu'on se corrige; et, si l'on se corrige du jeu, jouer n'est pas un caractère. On ne tirera jamais d'un rôle de joueur le comique de caractère, qui est le vrai comique.

Il est un cas pourtant où jouer est un caractère: c'est quand le jeu est une vieille passion qui a pris l'homme tout entier. C'est « le jeu effroyable, continuel, sans retenue, sans borne, » dont parle La Bruyère, « où l'on expose sur une carte ou à la fortune du dé la fortune de sa femme et de ses enfants... (1) » Le jeu poussé jusqu'à cette fureur est une seconde nature; c'est tout l'homme. Mais alors il faut le renvoyer au drame.

Le Joueur de Regnard n'est qu'un de ces jeunes étourdis qui jouent par imitation et que l'âge corrige. Je l'attends à quelques années de là. Il sera Regnard, toujours joueur peut-être, mais jouant un jeu honnête et borné, et mettant avant le jeu tout ce que, dans sa jeunesse, il mettait après. Je ne vois dans toute la pièce que Regnard qui, sous le nom de Valère, me montre son esprit et rime agréablement ses souvenirs de mauvais sujet.

Cependant Laharpe loue le *comique du caractère* dans le rôle du Joueur. Est-ce parce qu'il est amoureux quand il a perdu, indifférent quand sa bourse

(1) *Les biens de fortune.*

est pleine? Qu'y a-t-il là de si comique? Un joueur malheureux ne pense qu'à se rattraper. Heureux, il redevient amoureux; voilà la nature. Si Valère oublie, dans la joie du gain, son amour pour Angélique, et s'il s'en souvient dans la perte, c'est qu'il n'est pas assez amoureux quand il aime ni assez joueur quand il joue.

Je voudrais bien voir où le Joueur parle en vrai joueur. Serait-ce quand, après un coup qui l'a ruiné, il s'écrie :

> Non, l'enfer en courroux et toutes les furies
> N'ont jamais exercé de telles barbaries.
> Je te loue, ô destin, de tes coups redoublés.
> Je n'ai plus rien à perdre, et tes vœux sont comblés.
> Pour *assouvir encor* la fureur qui t'anime,
> Tu ne peux rien sur moi : cherche une autre victime.

Et, plus loin :

> Sort cruel, ta malice a bien pu triompher,
> Et tu ne me flattais que pour mieux m'étouffer.

Il y a là des souvenirs des vers de Racine; c'est peut-être une ingénieuse parodie; ce n'est pas l'accent de la vérité.

La joie de Valère dans le gain est-elle plus vraie? Je l'entends, après un coup heureux qui vient de remplir d'or son chapeau, vanter l'état du joueur, sa vie où s'enchaînent les plaisirs, le cuivre devenant or dans ses heureuses mains, les belles qui le poursuivent de leurs billets doux, les vieux sei-

gneurs qui le cajolent, les festins, les bals, la comédie, etc. Pourquoi ne serait-ce pas tout aussi bien le langage d'un financier qui, à la vue de sa cassette, songerait à tout ce qu'un mortel peut se donner avec de l'argent? Je n'aime pas ces traits qui conviennent également à deux conditions très-différentes; ils ne caractérisent ni l'une ni l'autre.

L'idée de génie, dans *le Joueur*, c'est d'avoir amené Valère à mettre en gage le portrait d'Angélique. Au premier mot qu'il en dit à son valet, celui-ci se révolte :

> Ah! que dites-vous là? vous devez le garder.

Et Valère de répondre :

> . . . Tu sais jusqu'où vont mes besoins.
> N'ayant pas son portrait, l'en aimerai-je moins?

Voilà le joueur. Regnard l'a pris sur le fait. Le portrait mis en gage procure à Valère mille écus, et ces mille écus ont ramené la fortune. Valère va-t-il les retirer de son gain pour racheter le portrait? Son valet le lui conseille honnêtement. Oh! non, répond-il,

> . . . . C'est un dépôt.

Trait charmant, le sublime du genre. L'argent du jeu! Comment donc! C'est le seul sacré; le joueur n'a de devoirs qu'envers son gain.

Quelques traits de plus de cette force, et le joueur serait un caractère. Tel qu'il est, c'est le mélange ingénieux d'une esquisse vraie et d'un portrait de fantaisie. Ce qui appartient à l'esquisse est comique, même à la lecture; ce qui appartient au portrait n'est plaisant qu'à la scène.

On en pourrait dire autant de tous les personnages de Regnard. Ce ne sont ni des types ni des individus. Enfants de sa bonne humeur, quelques traits d'observation juste, sinon profonde, les font, par moments, ressembler à des gens de connaissance. On dirait une joyeuse mascarade où, de temps en temps, un masque qui tombe laisse voir un visage d'homme. S'ils ne sont pas plus comiques, c'est pour vouloir n'être que plaisants. Regnard avait fait parler Polichinelle avant de s'essayer à faire parler le cœur humain. Songea-t-il même jamais au cœur humain, ce *cynique mitigé*, comme il s'appelle, qui invite ses amis à venir, dans sa maison de Montmartre, prendre leur part d'un festin qu'égayeront les mots piquants,

. . . . enfants nés dans le vin?

Le mot piquant, c'est ce que cherche Regnard; et s'il le trouve souvent, souvent aussi il le manque. Ses personnages sont ces hôtes qu'il convie aux luttes des mots piquants. Nul ne veut y être des derniers; mais il s'en faut que tous y soient heureux.

Beaucoup de franche gaieté, avec le parti pris de toujours faire rire, voilà le caractère du théâtre de Regnard. Je sais des juges instruits et de goût qui n'admettent pas la restriction. Si c'est de bonne foi, et non par peur du mot de Voltaire que « qui ne se plaît pas à Regnard n'est pas digne d'admirer Molière, » c'est moi qui ai tort. Mais comment rire quand on n'en sent pas l'envie? Il y a quelqu'un de plus gai que les pièces de Regnard, c'est le poëte lui-même. Derrière ses personnages, parfois plus grimaçants que plaisants, je le vois lui-même, au milieu de ses joyeux convives, riant du bon rire des gros mangeurs et des gens replets, et je préfère involontairement, à ce qui a passé de sa gaieté dans ses pièces, ce qu'il en gardait pour ses amis. Les personnages de Regnard semblent avoir été chargés de répéter ses bons mots. Le meilleur s'en est perdu en passant par leur bouche.

Je sais qu'en parlant ainsi de Regnard, je tombe sous le coup de la sentence de Voltaire. Soit; je ne suis pas digne d'admirer Molière. Mais si je l'aime, si j'y passe mes meilleures heures, si je ne m'en lasse point, si j'y trouve toute comédie, même celle qui fait rire les plus mélancoliques, que gagnerais-je de plus à être digne de l'admirer?

Les mêmes juges qui goûtent la gaieté de Regnard, parlent aussi de l'excellence de son style. C'est encore un éloge que je garderais pour Molière. Où le fond est si mêlé, comment le style serait-il excellent? Regnard a souvent le vers aisé, net, bien

tourné; il ne l'a jamais éloquent. Il est par moments bon écrivain en vers; il n'est jamais poëte. Éloquence, poésie, tout le style est là, et il n'y a ni éloquence ni poésie où le comique ne naît pas des caractères. Voilà pourquoi les délicats en fait de poésie, ceux même qui ne souffrent pas que Thalie soit une muse, ne refusent pas à Molière le nom de grand poëte. Parlez-moi plutôt de la langue de Regnard que de son style. Vraie dans tout ce qui est esquisse vraie, spirituelle et correcte dans les choses de bon sens, presque sœur de la langue de Boileau dans les traits de satire contemporaine, la langue de Regnard, dans tout le reste, est de la langue facile. Les impropriétés n'y sont pas rares; les vers prosaïques, si différents des vers familiers, y abondent; la rime n'y obéit pas toujours, et où elle n'obéit pas, elle commande. Le secret de Molière s'est perdu :

Enseigne-moi, Molière, où tu trouves la rime.

Il la trouvait où Regnard ne la cherche pas toujours, dans l'accord de la rime et du sens. Lisons-le donc un peu pour lui, un peu pour revenir, plus charmés par la comparaison, au divin poëte chez qui la rime n'est qu'une grâce de plus qui nous invite à apprendre par cœur les vers que nous venons de lire.

Le théâtre de Regnard n'a tout son prix qu'à la scène. Il lui faut des acteurs dont le geste expres-

sif et la voix mordante relèvent les mots qui se traînent, dont le jeu mette la gaieté où il n'a songé qu'à mettre la farce. Il les faut espiègles, alertes, vifs, pour ces artifices de scène où il ne peut y avoir de naturel que leur talent. Quand le Joueur, rentré le matin après une nuit passée au jeu, à demi égaré par ses pertes, parcourt la scène à pas précipités, si le valet qui le poursuit de sa robe de chambre déployée est un acteur habile, qui ne rira de bon cœur? La lecture éteint ce feu des jeux de scène, refroidit plus d'un effet de surprise, émousse plus d'une pointe. Il est vrai que réussir à la scène, même par ces qualités secondaires, n'est pas un mérite médiocre, et il s'en faut que Regnard manque des qualités qui font le succès à la lecture. Et enfin, tout cela n'est pas si peu, puisque c'est la gloire.

Regnard avait été quelque temps brouillé avec Boileau. C'était après la satire contre les femmes. Regnard y répondit par une satire contre les maris. Il n'eut pas l'avantage. Ce fut l'occasion de la querelle. La vraie cause était le dépit d'un auteur au début qui en voulait à Boileau de la gêne des règles. Quoi qu'il en soit, devenu plus juste avec plus de talent, il se rapprocha de celui de tous les critiques qui a eu le plus de souci de la gloire des écrivains. *Les Ménechmes* furent le gage de leur réconciliation. Comment redevenir l'ami de Boileau sans faire quelque chose pour les règles? Regnard y trouva la force d'écrire avec grand soin cette pe-

tite pièce, très-librement imitée de Plaute, où beaucoup de vers ont la franchise et la correction du maître. *Le Joueur* a fait la célébrité de Regnard; *les Ménechmes* y devraient compter pour moitié.

DUFRESNY. — DANCOURT. — *Turcaret.*

Il est triste que Regnard n'ait pas fait une seule fois mention de Molière. Ce n'était pas faute de s'en souvenir, et bien lui en prit souvent de s'en inspirer. Mais cette gloire gênait même ceux qu'elle servait. Il y en eut un qui s'en impatienta jusqu'à trouver qu'il manquait quelque chose à Molière. Ce quelque chose, qui le croirait ? c'est l'esprit. Dufresny s'en avisa le premier, et, dit-on, le dénonça. S'il s'agit de cet esprit qui nous fait rire, non pas d'un trait où le personnage se peint, mais d'une saillie de l'auteur, Dufresny n'avait pas tort; Molière s'en passe dans les comédies de caractère. Ce n'était pas faute d'en avoir presque autant que Dufresny, témoin ce qu'il en a prêté aux légères créations de *l'Étourdi* et du *Dépit amoureux*. De ce mets de dessert dont le génie vigoureux de Molière s'était bientôt dégoûté, Dufresny fit tout son repas. C'était un fureteur de ces aventures anecdotiques dont un homme d'esprit fait des pièces en s'y chargeant de tous les rôles. Les paysans de Dufresny ne sont que Dufresny en paysan. On se trouve de l'esprit en lisant Molière; en lisant Dufresny, on craint d'être un sot; et

comme c'est l'espèce de peur qu'on pardonne le moins, on se venge du livre en le fermant.

Dancourt eut la sagesse de se faire un art à sa taille. Il s'abstint d'écrire en vers, et composa, sur le modèle des comédies bourgeoises de Molière, des pièces en prose assez gaies, écrites avec naturel, qui firent rire Louis XIV, rendu difficile par Molière.

Après Regnard et Dancourt, le nom populaire et presque proverbial de Turcaret nous avertit qu'il y a là un ouvrage durable. Turcaret vit; il est au milieu de nous; la révolution de 89 lui a ôté sa vaste perruque, son habit d'or, les diamants qui chargeaient ses doigts; elle lui a laissé sa suffisance et sa sottise. La finance renouvelle sans cesse les copies de Turcaret. L'esprit d'égalité les force à ressembler, au moins par l'habit, aux autres hommes; mais le cœur est resté le même. Ces gens-là pensent tous, comme Turcaret, que l'argent donne toutes les qualités dont il tient lieu.

C'est un trait de génie d'avoir entouré Turcaret de fripons; la compagnie est digne de l'homme. Celui qui n'estime que l'argent mérite de vivre au milieu de gens qui ne veulent de lui que son argent. La morale de la bonne comédie le veut ainsi, et la vérité le veut avant la morale. Si l'argent tout seul donnait de vrais amis, des serviteurs fidèles, qui donc aurait tort de s'enrichir à tout prix? Le châtiment inévitable du travers de Turcaret, c'est d'avoir affaire à des gens qui entendent bien lui re-

ne s'avoue pas à la passion qu'on déclare; mettre sans inconvenance une fille de condition en face d'un valet qui lui fait une déclaration d'amour; nous faire consentir qu'elle écoute ce valet et qu'elle lui réponde de façon à ne pas le désespérer et à ne pas l'encourager; la retenir dans le naturel et la vérité, entre la raison qui lui montre le péril et le penchant secret qui le lui dérobe, fuyant et s'avançant à demi, retirant les paroles échappées, fermant son cœur presque en même temps qu'elle l'entr'ouvre; c'est un vrai tour de force de l'art, ou tout simplement une vérité de cœur humain vue avec simplicité, en un jour de veine heureuse, non par le Marivaux bel esprit, entêté du *fin* (1) et ne voyant, dans Voltaire, que la « perfection des idées communes; » mais par le Marivaux homme de bien et doux, naturel à force de candeur, et peut-être à son insu.

Les *Fausses Confidences* ne sont que la situation de tout à l'heure, avec des circonstances qui la diversifient. Ici le Dorante n'est pas un valet; mais s'il est quelque chose de plus, c'est de fort peu: il est l'intendant de celle qu'il ose aimer; il y a là, comme pour Silvia, un cas de mésalliance. La mère d'Araminte, bourgeoise entichée des grandes alliances, veut faire chasser Dorante, parce qu'il a le double tort de n'être pas l'intendant de son choix et d'oser lever les yeux sur sa fille. Araminte commence,

(1) C'est son mot favori. Il dit *un geste fin*, *un cœur fin*.

ainsi que Silvia, par le plaisir secret de se voir aimée sans conséquence. Elle laisse venir la tentation, parce qu'elle se croit certaine de vaincre. En défendant Dorante contre sa mère, elle croit ne défendre que son droit de prendre pour intendant qui bon lui semble, et la cause du bon sens contre le préjugé des grandes alliances. Mais ce qui, au fond, la pousse à parler, c'est l'amour. A la fin elle verra clairement dans son cœur, et c'est elle-même qui ordonnera son mariage avec Dorante.

Rien de plus aimable, de plus fin avec aisance, de plus ingénieux sans subtilité, que ces scènes de sentiment, le principal dans l'œuvre de Marivaux. Qu'importe qu'il nous y mène par le chemin de l'invraisemblance ! Si détournées que soient les routes, pourvu qu'on arrive à la vérité, j'en prends mon parti. A ce prix-là, je me résigne volontiers à traverser, dans Marivaux, ses inventions de maîtres déguisés en valets, ses faux confidents, même son marivaudage, qui paraît la langue naturelle de ces invraisemblances, et dont il réserve d'ailleurs les grâces minaudières pour ses valets.

DESTOUCHES.

Vers le temps où Paris applaudissait les pièces ingénieuses de Marivaux, un homme doué de cet esprit du monde qui est plutôt le tact que le sentiment du ridicule et le talent de le peindre, Destouches, d'abord diplomate, puis auteur par passe-

temps, crut avoir trouvé, dans les loisirs de sa jolie maison de campagne près de Melun, un genre de comédie nouveau. Resté diplomate même dans le témoignage qu'il se rend comme auteur, « il n'entendait, dit-il modestement, qu'essayer, par quelque changement dans les mœurs et le ton des personnages, à se rendre supportable après Molière. » Regnard et Dancourt avaient prodigué les saillies d'esprit, les équivoques, les jeux de scène. Lesage, dans *Turcaret*, n'avait peint que des fripons. Destouches voulut épurer la comédie de tout ce qui provoquait la grosse gaieté ou qui sentait la mauvaise compagnie. Il imagina une sorte de comédie bienveillante et diplomatique, où tous les personnages intéressent, les uns par leurs vertus, les autres par des travers dont ils guériront. Avec Destouches, on ne désespère de l'amendement de personne. C'est de la comédie qui prétend ingénument ne plus faire rire. Les mœurs du théâtre de Destouches, plus douces que vraies, ses caractères qui se corrigent invariablement à la fin de la pièce, son dialogue obligeant et qui sent la négociation, les bonnes manières de ses personnages qu'on dirait formés autour du tapis vert de la salle d'un congrès (1), tout cela veut être joué en famille. Le meilleur ouvrage de Destouches, *le Glorieux*, demande un parterre d'enfants, quoiqu'il n'y manque pas des traits justes et délicats, dont les parents peuvent faire leur profit.

(1) Destouches avait été ambassadeur à Londres.

Il y a des glorieux de cette sorte à quinze ans; le temps et la raison les corrigent. Je ne sache pas d'homme fait qui soit simplement un glorieux. S'il en est un à la façon de celui de Destouches, qui affiche de la naissance, qui a des laquais et ne les paye pas, dupe de sa gloire jusqu'à être glorieux même pour son valet, ou bien c'est un sot qui ne vaut pas les honneurs de la scène, ou bien c'est quelque intrigant qui se sert de la gloire pour duper les autres, et, dans ce cas, je voudrais une comédie qui me montrât son intrigue et qui l'en châtiât en m'amusant.

Le succès ne manqua pas aux pièces de Destouches. Cette comédie ingénue devait plaire à des spectateurs qui avaient vu la comédie effrontée de la Régence, et qui peut-être y avaient eu des rôles. Le bon ton des personnages; cette quantité de bons sentiments qui fait ressembler ces pièces à des moralités; beaucoup de cet esprit qui fait plutôt estimer l'auteur que rire de ses personnages; une raillerie dont les pointes sont émoussées; un style coulant et flatteur; une correction superficielle: tout cela fut très-goûté d'abord, puis délaissé. La bonne compagnie avait peut-être raison d'applaudir ces jouvenceaux gourmandés par un père respectable et qui se corrigent à ses genoux. Mais je ne trouve pas que les critiques de Destouches, ou, comme il les appelle, ses envieux, eussent si grand tort de regretter la gaieté de Regnard, la bonhomie de Dancourt, ou même les saillies de

Dufresny. La comédie de Destouches avait cessé de faire rire; c'était une transition naturelle à la comédie qui allait faire pleurer.

LA CHAUSSÉE.

Le premier qui fit pleurer à la comédie fut La Chaussée. C'était un homme d'esprit et de goût. Il avait commencé par se moquer des nouveautés de Lamotte, de son Homère abrégé et traduit, et de ses odes en prose. Le début promettait; mais à l'âge de plus de quarante ans, une actrice charmante, mademoiselle Quinault, le jeta lui-même dans des nouveautés qui n'eurent guère moins d'éclat ni une fin plus heureuse que celles dont il avait ri. Elle le pria de faire d'une anecdote de société une pièce de rire et de larmes. La Chaussée donna *le Préjugé à la mode*. L'ouvrage fut très-applaudi. D'autres le suivirent, qui ne le furent pas moins. La question du mélange des deux genres paraissait résolue. On venait de trouver le moyen de faire passer le spectateur, dans la même soirée, par les deux états extrêmes de l'âme, le rire et les larmes.

Par malheur on ne rit pas et on ne pleure pas des mêmes choses aujourd'hui qu'en l'an 1735. Il y a une sensibilité comme une gaieté de mode. Il arrive même que ce qui a fait pleurer les pères fait rire les fils. La Chaussée ne connut que les pleurs et le rire du jour. Il y eut des contemporains qui s'en aperçurent, et qui se doutèrent de

l'illusion. Le mot de *comédie larmoyante* est du temps. Larmoyer n'est pas pleurer; ces gens-là le sentaient bien. La Chaussée lui-même ne se fiait guère à son genre, tant il prend de précautions pour ne pas forcer le rire ou les larmes, et pour se tenir dans le juste milieu. Tout au plus évita-t-il de grosses fautes; et de cet honnête combat entre les incitations de la mode et les scrupules de son goût, il résulta un travail sans vérité qui finit par ne plus faire rire ni pleurer personne, même de son vivant.

C'est à Voltaire, dit-on, que mademoiselle Quinault avait offert d'abord le sujet du *Préjugé à la mode*. Il résista prudemment à la tentation d'être le père de la comédie larmoyante; il ne résista pas à l'émulation des succès de La Chaussée. Il fit jouer *l'Enfant prodigue* un an après *le Préjugé à la mode*, et *Nanine* deux ans après *la Gouvernante*. Il fut inférieur à La Chaussée, comme La Chaussée l'avait été à Destouches, Destouches à Regnard, Regnard à Molière. *L'Enfant prodigue* et *Nanine* sont de ces pièces auxquelles on ne donne pas de rang. Voltaire, imitateur tardif de la comédie larmoyante, la prit plus au sérieux que La Chaussée lui-même. Au lieu de rester, comme l'inventeur, sur les limites du gros rire et des grosses larmes, il se servit du burlesque pour égayer son spectateur et du tragique pour l'attendrir. On est médiocrement peiné qu'un homme qui eut du génie en tant de choses, en manque pour la comédie. Mais

il est triste de voir Voltaire disputant à La Chaussée le prix dans un genre dont il se moque, et abandonné cette fois par son esprit qui ne voulut pas faire les affaires de son amour-propre. Ce vers même de dix syllabes, où il est si à l'aise, y est sans grâce et sans vivacité. Où la pièce prétend toucher, il est lourd; où elle veut faire rire, il n'est que grimaçant.

On ne lit plus Destouches, ni La Chaussée, ni les comédies où Voltaire s'est compromis, croyant, cette fois encore, qu'il était capable de faire tout ce dont il excellait à parler. Il y aura toujours des spectateurs et des lecteurs pour les auteurs de comédies qui ont suivi les voies de Molière, pour Dancourt, Lesage, Dufresny, quoiqu'il ne lui ait pas trouvé assez d'esprit; pour Marivaux, quand il n'abuse pas du sien; pour Regnard, en tête de tous. Des trois genres de comédie où Molière a excellé, ils ont imité le moins difficile, la comédie d'intrigue. C'est à leur louange; il y a une sorte d'originalité à savoir ce qu'on est de force à imiter.

§ III

RETOUR A MOLIÈRE. — *La Métromanie*. — *Le Méchant*.

L'imitation de Molière est si féconde qu'il en a bien pris à deux auteurs de cette première moitié du siècle de quitter la poésie légère pour s'aventurer sur les pas de ce guide dans la haute comédie.

C'est Piron, le génie de l'épigramme gaie, et Gresset, le génie du petit vers de collége. Molière apprit à Piron qu'il valait mieux que ses épigrammes, à Gresset, que l'art sérieux du *Méchant* ne ferait pas tort aux aimables mignardises de *Vert-Vert* et de *la Chartreuse*.

Piron semble avoir écrit *la Métromanie* devant quelque image de Molière, les yeux fixés sur les traits du contemplateur, l'interrogeant sur l'art de créer un caractère. Mais il a tort de croire que Molière eût trouvé son sujet fécond. La passion de rimer peut être un ridicule; ce n'est pas un caractère. Molière a eu dans l'esprit deux personnages entêtés de vers. Il s'est bien gardé d'en faire deux sujets de pièce. Oronte ne paraît qu'un moment pour faire les honneurs de son sonnet. Quant à Trissotin, s'il est en scène jusqu'à la fin, est-ce à titre de faiseur de vers, ou de faiseur de dupes avec ses vers? C'est pour un profit plus solide que la louange des précieuses, qu'il s'est introduit chez Philaminte. Notre homme en veut à la fille, pour sa dot. Ce dessein, adroitement mené, de tourner à gain la sotte admiration qu'on a pour lui, voilà ce qui fait le caractère. Trissotin est le Tartuffe du bel esprit. Il s'insinue chez les gens par de petits vers, comme l'autre par la dévotion.

Le métromane de Piron n'a ni la vanité d'Oronte, ni la cupidité de Trissotin. Le titre de la pièce le dit : il a la manie des vers. Soit. Si sa manie est sérieuse, il va nous donner à rire. Mais dès la pre-

mière scène, je vois qu'au lieu de s'appeler de son vrai nom Damis, il s'est donné le sobriquet de M. de l'Empyrée. Il ne m'en faut pas plus pour le juger. S'il ne se prend pas au sérieux, je suis sûr qu'il ne sera pas plaisant. Quoi de moins plaisant, en effet, que Damis? Il se moque lui-même de son travers pour en ôter le plaisir aux autres. Damis a ce qu'il veut. On n'a pas la moindre envie de rire.

Damis a un autre défaut, le pire de tous; ses qualités n'attachent pas. Il est désintéressé, mais il ignore le prix de ce qu'il sacrifie. Il pouvait épouser une riche héritière, il la cède à un ami. Le beau mérite! il n'en est pas amoureux. On ne lui veut ni mal ni bien, parce qu'on n'est pas sûr qu'il sache discerner l'un de l'autre, et quand, à la fin de la pièce, il s'écrie :

Muse, tenez-moi lieu de fortune et d'amour!

il fait penser à la fable du *Chien qui lâche sa proie pour l'ombre*.

Les autres rôles de *la Métromanie* n'ont guère plus de consistance que Damis. Un seul paraît avoir eu vie : c'est M. Baliveau, oncle de Damis. Celui-là déteste la manie des vers et ne veut pas laisser son bien à un métromane. Ce n'est qu'une esquisse, mais l'esquisse est vraie. Aussi les meilleurs vers de la pièce sont-ils dans la bouche de Baliveau. Molière n'eût pas désavoué cette apostrophe à Damis

qui parle de chercher fortune « au Temple de mémoire : »

> Où la vas-tu chercher? Ce temple prétendu
> (Pour parler ton jargon) n'est qu'un pays perdu
> Où la nécessité, de travaux consumée,
> Au sein de son orgueil se repaît de fumée.
> Eh! malheureux, crois-moi, fuis ce terroir ingrat;
> Prends un parti solide et fais choix d'un état
> Qu'ainsi que le talent le bon sens autorise,
> Qui te distingue, et non qui te singularise.

Après Baliveau, ceux qui parlent le mieux, dans *la Métromanie,* sont les valets. Vrais valets de comédie d'ailleurs, copiés sur ce type, mi-parti de traits de convention et de traits de nature, que Molière avait rajeuni. Piron suit le maître et s'en trouve bien. Ses valets sont sensés; ils voient les travers de leurs maîtres, et ils y cherchent leur profit. Voilà pourquoi ils parlent avec vérité et gaieté.

Les choses se passent de même dans *le Méchant*, de Gresset. Les meilleurs vers sont dans le rôle d'Ariste, le sage, l'ami sensé de la sotte famille où le Méchant s'est rendu le maître en y brouillant tout le monde. Viennent ensuite les valets, une Lisette, un Frontin, esprits prompts, fines langues, dont on se souviendrait si Gresset, au lieu de les appeler de noms génériques, leur eût donné des noms propres. Lisette surtout, quand je la vois aux trousses du Méchant, me rappelle Dorine aux trousses de Tartuffe; par le bon sens, la riposte

leste, le mot vif et heureux, elle en est par moments la digne fille.

Le principal rôle dans *le Méchant*, Cléon, n'est pas plus un caractère que le Damis de *la Métromanie*. Il est méchant pour le plaisir de l'être. Or, au théâtre, ce n'est pas l'être assez. Il ne fait pas rire, et il ne fait pas peur. Que fait-il donc ? On se le demande après avoir lu la pièce. Ce méchant n'a pas de dessein. Je me trompe, il pense par moments à brouiller, pour pêcher une femme en eau trouble. Il y a dans la maison une jeune fille et une vieille tante. Laquelle veut-il? La tante au commencement, la nièce à la fin; ni l'une ni l'autre, pour peu que la chose soit trop difficile. Il en a pris son parti d'avance :

> Si rien ne réussit, je ne me pendrai pas.

Singulier propos dans la bouche d'un méchant. Aussi ne s'inquiète-t-on guère pour les gens qui ont affaire à Cléon. Que craindre d'un méchant qui ne tient même pas à ce que ses méchancetés lui profitent ?

La première fois qu'on joua *le Méchant*, Cléon ne parut qu'un homme comme tout le monde. J.-J. Rousseau note le fait (1) comme une preuve de l'influence corruptrice des lettres sur les mœurs. Si les spectateurs ne trouvaient pas Cléon assez méchant, dit-il, c'est qu'ils l'étaient plus que lui.

(1) Préface de *Narcisse*.

Rousseau se trompe. De ce que le parterre ne trouva pas Cléon assez méchant, il ne s'ensuit ni qu'il fût plein de méchantes gens, ni que les lettres corrompent les mœurs. Le public était venu voir un méchant; on lui montrait un brouillon, à peine un peu plus méchant qu'un médisant et beaucoup meilleur qu'un méchant. Il était désappointé, et il le disait.

Cependant le Méchant est plus près d'être un caractère que le Métromane. Il y a dans tout brouillon un esprit satirique. C'est par là que Cléon est un peu de notre connaissance. Au sage Ariste qui l'attaque dans sa manie de brouiller, il répond :

> Croyez-vous aux méchants ?...
> Pour moi, je n'y crois pas, soit dit sans intérêt.
> Tout le monde est méchant, et personne ne l'est;
> On reçoit et l'on rend; on est à peu près quitte.
> Parlez-vous des propos? Comme il n'est ni mérite,
> Ni goût, ni jugement qui ne soit contredit,
> Que rien n'est vrai sur rien, qu'importe ce qu'on dit?...
> Aujourd'hui, dans le monde, on ne connaît qu'un crime,
> C'est l'ennui; pour le fuir tous les moyens sont bons;
> Il gagnerait bientôt les meilleures maisons,
> Si l'on s'aimait si fort; l'amusement circule
> Par les préventions, les torts, le ridicule :
> Au reste, chacun parle et fait comme il l'entend.
> Tout est mal, tout est bien, tout le monde est content.

Voilà de ces « vers heureux et d'un tour agréable » que loue Voltaire, si bon juge, même dans un moment où il voudrait bien ne l'être pas. J'en trouve encore dans la réponse d'Ariste :

> On n'a rien à répondre à de telles maximes :
> Tout est indifférent pour les âmes sublimes.
> Le plaisir, dites-vous, y gagne ; en vérité,
> Je n'ai vu que l'ennui chez la méchanceté.
> Ce jargon éternel de la froide ironie,
> L'air de dénigrement, l'aigreur, la jalousie,
> Ce ton mystérieux, ces petits mots sans fin,
> *Toujours avec un air qui voudrait être fin ;*
> Ces indiscrétions, ces rapports infidèles,
> Ces basses faussetés, ces trahisons cruelles ;
> Tout cela n'est-il pas, à le bien définir,
> L'image de la haine et la mort du plaisir ?
> Aussi ne voit-on plus où sont ces caractères
> L'aisance, la franchise et les plaisirs sincères.
> On est en garde, on doute enfin si l'on rira :
> L'esprit qu'on veut avoir gâte celui qu'on a.
> De la joie et du cœur on perd l'heureux langage
> Pour l'absurde talent du triste persiflage (1).

L'Ariste de *l'École des Maris* eût mieux dit les mêmes choses. Mais pour parler même un peu moins bien que son aîné, il a fallu que le nouvel Ariste eût longtemps pratiqué l'ancien. Ses vers ont l'originalité de la bonne éducation, la meilleure après celle du génie.

La Métromanie et *le Méchant* ont eu l'honneur de mettre Voltaire de mauvaise humeur. Il a tort de dire de la première, qu'il appelle *la Piromanie,* qu'elle ne doit son succès passager qu'à Lefranc et à lui (2). Elle le doit à « l'esprit et aux beaux vers » qu'il a le bon goût d'y louer lui-même, et ensuite à Molière. Pour *le Méchant,* je veux bien accorder

(1) Acte IV, scène VII.
(2) Lettre à Thiriot, du 22 mars 1738.

à Voltaire que Gresset, devenu dévot, s'est fort exagéré le crime de l'avoir écrit, et que ce repentir n'est peut-être qu'une flatterie secrète du chrétien à l'auteur. Oui,

> Gresset se trompe, il n'est pas si coupable;
> Un vers heureux et d'un tour agréable
> Ne suffit pas. . . . .

Mais il y a, dans *le Méchant*, quelque chose de plus, outre qu'on ne trouve des « vers heureux et d'un tour agréable » que pour des vérités fines et délicates : c'est la qualité du *Méchant*, et cette qualité manque à *Nanine*. Il y manque aussi les « beaux vers » de *la Métromanie*. Voltaire, qui s'en doutait un peu, n'en a-t-il pas voulu à *la Métromanie* et au *Méchant* d'avoir été plus heureux que *Nanine?* Il y a deux choses dont il n'était pas incapable : être mécontent de lui, et ne pas le pardonner aux autres.

§ IV

DIDEROT. — THÉORIE DE LA *Comédie sérieuse*.

Les plus agréables des pièces que je viens de passer en revue ne pouvaient contenter la hauteur d'ambition que nous avait donnée Molière pour la comédie. Aussi, vers le milieu du siècle, le public demandait-il du nouveau. Deux hommes inégalement célèbres entreprirent de lui en donner ; à tout prix, peut-on dire, quand on voit les noms. Le

premier, c'est Diderot, qui a écrit tant de pages sans laisser un livre, et parlé de tant de choses sans rien dire de décisif sur quoi que ce soit, écrivain auquel on peut pardonner bien des torts pour le travers, si rare, d'avoir toujours été trop jeune. L'autre est Beaumarchais, chez qui tout sent l'aventurier, même les bonnes actions, même la vertu, qui eut ses heures dans cette vie singulière; auteur comme on est homme d'affaires, qui fit, entre autres spéculations heureuses, deux ouvrages excellents. Certes, s'il suffisait d'être hardi pour faire du nouveau, la hardiesse ne manqua pas à ces deux hommes, esprits insoumis, auxquels les voies régulières étaient inconnues. Ils n'eurent pas, d'ailleurs, le tort d'admirer médiocrement Molière; mais ils virent en lui l'auteur de comédies plutôt que la comédie elle-même, et ils crurent, en quittant sa tradition, ne s'affranchir que d'un homme, tandis qu'ils sortaient de la comédie, hors de laquelle il n'y a, pour les plus heureux, que l'oubli après le succès d'un jour.

C'est ce qui s'appela, sous la plume téméraire de Diderot, le premier en date des deux réformateurs du théâtre, un retour à la nature.

Étrange destinée des mêmes mots! On avait dit aussi, des *Fâcheux* de Molière, que c'était un retour à la nature. La Fontaine écrit à Maucroix, à la date de 1660 :

> Nous avons changé de méthode;
> Jodelet n'est plus à la mode,

Et maintenant il ne faut pas
Quitter la nature d'un pas.

Ce que La Fontaine entendait par la nature, c'était, à la place des valets de convention de la farce italienne, les gens de connaissance qu'on venait de voir dans *les Fâcheux;* c'était, au lieu des lazzis de Jodelet, les naïvetés échappées à un caractère; c'était enfin l'homme remplaçant la marionnette. Voilà ce qui faisait dire à La Fontaine de l'auteur de ces nouveautés :

J'en suis ravi, car c'est mon homme.

Boileau, dont Molière n'était pas moins l'homme, n'entend pas la nature d'une autre façon. Ce qu'il a dit des pièces perdues de Ménandre, il le pensait du théâtre de Molière :

Chacun, peint avec art dans ce nouveau miroir,
S'y vit avec plaisir ou crut ne s'y point voir.
L'avare, des premiers, rit du tableau fidèle
D'un avare souvent tracé sur son modèle (1).

La *nature* que le XVIIe siècle applaudit dans la comédie, c'est donc le caractère en action et en paroles. La passion n'est que le caractère un moment exalté. C'est le fonds de l'homme qui se trouble, mais qui ne change pas. Voilà pourquoi les peintures de ce fonds n'ont reçu aucune atteinte du temps, et que rien n'a vieilli de ce langage. L'art

(1) *Art poétique*, ch. III.

qui s'attache à exprimer la nature participe de son caractère inaltérable, et comme il représente ce qui n'est pas sujet au changement, ses couleurs ne passent point.

A la nature ainsi interprétée au XVIIe siècle, voici la nature que Diderot substitue :

Ce ne sont plus les caractères qu'il faut mettre sur la scène, ce sont les conditions.

La condition n'a été jusqu'ici que l'accessoire ; il faut en faire le principal. C'est du caractère qu'on tirait autrefois toute l'intrigue; aujourd'hui la condition doit être le fond de l'ouvrage. Le financier, le père de famille, l'homme de lettres, le philosophe, le commerçant, le juge, l'avocat, le politique, le citoyen, le magistrat, le grand seigneur, l'intendant, etc.; tels sont les personnages de ce que Diderot appellera la *Comédie sérieuse*. Joignez-y les parents à tous les degrés, les gens de tout état, célibataires, maris, veufs, orphelins, enfants naturels, « combien de détails importants ! s'écrie Diderot, que de circonstances ! que d'actions publiques ou domestiques ! que de situations à en tirer ! Qui verra la fin d'un genre de comédie dont les conditions seront le fond ? Il s'en forme tous les jours de nouvelles. » Ainsi s'exalte Diderot en vantant son invention.

La condition donnée, il reste à la combiner avec un caractère. Diderot détermine les proportions du mélange. La condition y sera pour les deux tiers, le caractère pour le reste. On aura un

magistrat *un peu* avare, un intendant *légèrement* misanthrope, un négociant *quelque peu* tartuffe. Grâce à ces mélanges, la condition rajeunira le caractère, et, pour peu qu'on s'y entende, « on pourra faire, affirme Diderot, un misanthrope nouveau tous les cinquante ans. » Nous sommes à cent cinquante ans du premier; le second, nous l'attendons encore.

La condition étant « la base » de la comédie sérieuse, toute l'intrigue doit consister à jeter le personnage dans les situations les plus incompatibles avec sa condition. S'agit-il d'un juge, par exemple? « Qu'il soit forcé, — je cite Diderot, — par les fonctions de son état, soit de manquer à la dignité et à la sainteté de son ministère, et de se déshonorer aux yeux des autres et aux siens, soit de s'immoler lui-même dans ses passions, dans ses goûts, sa fortune, sa femme et ses enfants. Que la violence de cette situation mette tout un peuple à la gêne, et que les spectateurs soient troublés, incertains, éperdus, comme ces gens qui dans un tremblement de terre voient les murs de leurs maisons vaciller et sentent la terre se dérober sous leurs pieds. » Voilà, pour Diderot, l'idéal d'une comédie sérieuse. Sérieuse en effet, car je défie qu'on y trouve le plus petit mot pour rire.

Aussi bien, c'est ce que ne veut pas Diderot. Sa prétention va bien plus haut qu'à faire rire. Jusqu'alors, la comédie, tout en pensant d'abord à nous amuser, entendait mêler à cet amusement

côtés; aussi la *purgation* n'était-elle pas complète. Il en est ainsi pour tout spectateur capable de se rendre compte de son plaisir. Voilà le profit que nous tirons de la comédie qui n'a jamais prétendu que nous faire rire. A la vérité, le rire qu'elle provoque est mélancolique; quand nous sortons du théâtre, on ne devine pas à nos visages si nous avons ri ou pleuré.

Dans la *Comédie sérieuse* de Diderot, le caractère n'étant que l'accessoire, je m'attends bien à cette maxime : « C'est aux situations à décider des caractères; » et à celle-ci : « Le plan d'un drame peut être fait et bien fait sans que le poëte sache rien du caractère qu'il donnera à ses personnages (1). »

Je n'exhume pas ces paradoxes d'un livre oublié pour me donner le vain plaisir de triompher d'idées qui n'auraient plus de champions. La doctrine de Diderot n'a pas cessé d'être en honneur. C'est un de ces sophismes immortels comme la médiocrité qui s'en autorise pour se dérober aux grands efforts, comme l'art mercenaire qui cherche les succès d'argent.

Molière aurait dit, tout à l'opposé de Diderot : « C'est aux caractères à décider des situations. » Pour une fois que la situation donne l'essor au caractère, cent fois c'est le caractère qui fait naître la situation. Si l'on s'y trompe quelquefois, c'est

(1) *De la Poésie dramatique*, XIII.

faute d'y regarder d'assez près. Par exemple, voici un homme qui nous paraît capable, éclairé, honnête; pourquoi végète-t-il? C'est, dit-on, que le malheur s'attache à sa maison et que les situations y sont maîtresses des caractères. Approchons-nous et perçons les apparences. La vraie cause de ce malheur obstiné se découvre à nous; c'est un fonds de caractère caché à tous, souvent même à l'homme qui en pâtit; et voilà la société hors de cause. La beauté du théâtre, c'est de montrer comment le bonheur ou le malheur des hommes sort invinciblement de ce fonds, et comment, dans les épreuves de la vie, la personne dont chaque homme a le plus à se plaindre, c'est lui-même.

Dans la théorie de Diderot, jeter un personnage dans les situations les plus opposées à son caractère, voilà le maître-œuvre. Il veut bien en trouver des exemples dans Molière, chose louable, au moment où il entreprend de réformer sa tradition; mais ces exemples montrent tout le contraire de ce qu'il y voit. « Si vous rendez Alceste amoureux, dit-il, que ce soit d'une coquette; si Harpagon, que ce soit d'une fille pauvre. » Molière l'a bien entendu ainsi. Mais il ne s'agit pas là d'une opposition créée artificiellement entre des caractères et des situations; c'est la vie réelle observée et prise sur le fait. Alceste est entêté de franchise, de droiture, de défiance des hommes; il ne croit pas à la sincérité, à l'amitié. Je parie qu'il va se laisser prendre aux premiers semblants qu'il en verra; et

qui est plus prodigue de ces semblants qu'une coquette? Harpagon s'éprend pour une fille pauvre. C'est d'abord nécessité, car quelle fille riche voudrait pour mari d'un avare affiché? Et pourtant Harpagon ne serait pas vrai, s'il croyait Marianne tout à fait pauvre. L'avarice ne recherche pas la pauvreté. Harpagon ne va pas jusqu'à s'imaginer que Marianne est riche; ce serait d'un sot encore plus que d'un avare. Mais il croit volontiers ce que Frosine lui a dit d'un certain pays où Marianne et sa mère *ont du bien*. Il n'ira pas aux informations, parce qu'il est amoureux; mais, parce qu'il est avare, il gardera l'espoir que Marianne ne sera pas sans dot. Voilà la nature. Le caractère a créé la situation, et cette situation, loin d'être, comme le veut Diderot, l'opposé du caractère, en est la conséquence naturelle.

Le même sentiment de la nature avait indiqué à Molière, parmi les plus puissants moyens d'effet, le contraste des caractères. « Moyen usé, s'écrie Diderot. Voit-on arriver sur la scène le personnage impatient du Bourru, on se dit : Le personnage doux et tranquille n'est pas loin. Pourquoi ces contrastes de caractères, sinon pour rendre l'un des deux plus *sortant* (1)? » Et quel si grand mal qu'il en fût ainsi? Diderot, l'auteur des *Salons*, devait le savoir mieux que personne. Pourquoi refuser au poëte comique, à titre de repoussoir,

(1) La langue de Diderot vaut ici sa critique.

un caractère secondaire qui fasse valoir le caractère principal? Mais on ferait tort à la vraie comédie si l'on n'attribuait à ses caractères secondaires que la valeur des repoussoirs dans un tableau. Ce sont des créations qui veulent être appréciées pour elles-mêmes. Les négliger, c'est prouver qu'on n'est observateur qu'à demi, et qu'auprès d'un homme on ne sait pas voir son entourage. Non, Molière n'a pas fait Ariste pour rendre Sganarelle plus *sortant*, ni Philinte pour mettre en relief le Misanthrope, ni Orgon pour nous faire mesurer par sa simplicité la profondeur d'astuce de Tartuffe. Il a trouvé ces gens-là dans la vie, côte à côte, sous le même toit. Où il y a un Sganarelle, tenez pour sûr qu'Ariste n'est pas loin. Sganarelle sans Ariste, Tartuffe sans Orgon, Philaminte sans Chrysale, ne seraient que la moitié d'eux-mêmes.

Si Philinte n'existait pas, il naîtrait de l'exagération même d'Alceste, et tout près de lui, non pour le faire valoir, mais parce que c'est le propre des caractères excessifs d'engendrer leurs contrastes, ne fût-ce que par contradiction.

Dans sa prévention contre les contrastes, Diderot s'emporte jusqu'à dire qu'il faut les abandonner au farceur. Et il le dit à quelques lignes d'une remarque où il oppose, à Térence qui contraste peu, à Plaute qui contraste moins encore, Molière qui se le permet plus souvent: en sorte que le plus près du tréteau du farceur, ce serait Molière.

J'ai le secret de la passion de Diderot. S'il en

veut tant aux contrastes, c'est qu'il a inventé quelque chose qui vaut mieux. Ce sont les *différences*. La belle invention vraiment! Au lieu de deux hommes de caractère opposé, dont l'un est sacrifié à l'autre, et dont le dialogue, selon Diderot, n'est qu'un tissu de petites idées et d'antithèses, comme il s'en échange apparemment entre Alceste et Philinte, vous avez deux personnes qui diffèrent d'intérêts, d'âge, de passion, et dont l'entretien est grave, aisé, naturel; témoin, dans le *Père de famille*, le père et le commandeur. Quel dommage que tant de gens sachent par cœur les « petites idées et les antithèses » du *Misanthrope*, et que si peu connaissent « les graves entretiens » du *Père de famille!*

On aurait trop raison contre Diderot, si on lui demandait compte des deux modèles de *comédie sérieuse* qu'il composa d'après sa théorie. Les applaudissements n'ont pourtant pas manqué au *Fils naturel* ni au *Père de famille*. Il n'est pas jusqu'à Fréron qui n'ait constaté le succès de la première pièce, et peut-être en avait-il pris sa part. Voltaire qualifie sérieusement le *Père de famille* « d'ouvrage tendre, vertueux et d'un goût nouveau. » Il y a de l'esprit dans tout ce que fait un homme d'esprit; je ne nierai donc pas qu'on n'en puisse trouver dans ces deux erreurs de Diderot et de son temps. Mais quiconque voudra payer de l'ennui de lire ses pièces le droit de les juger, en fera le même cas que ces seigneurs de la cour de Naples qui se permirent de « bâiller » au *Père de famille*, pendant que

eur roi fondait en larmes. L'anecdote est de l'abbé Galiani, qui s'en scandalise, dupe, lui aussi, malgré tout son esprit, comme le bon roi de Naples d'alors, comme presque tout le monde, tant on est de son temps, ou plutôt de l'heure qui passe.

Les pièces de Diderot sont oubliées, mais ses théories ne le sont pas. Trouver des situations, sauf à y adapter des caractères si l'on peut, sinon, s'en passer tout à fait, est une doctrine trop commode pour n'avoir pas gardé des partisans. Plus d'un succès bruyant et lucratif lui a donné crédit. On fait même à la *comédie sérieuse* de Diderot l'honneur d'y reconnaître les origines du drame. Je n'ai garde d'estimer peu le talent qu'exige un drame; mais je sais l'histoire de ce qui dure, et quel drame a duré? Les œuvres de l'esprit ne demeurent que par le style, et quel est le drame qui se soit élevé jusqu'au style? D'habiles gens, qui s'y sont fait applaudir, ont si bien senti que, pour lui donner droit de cité littéraire par le style, ils l'ont mis en vers. Ce serait peut-être le bon moyen; mais alors le drame se renie lui-même et devient malgré lui la tragédie.

Je vois des gens qui s'impatientent de ces noms de tragédie et de comédie, comme s'il s'agissait de catégories inventées par je ne sais quels tyrans littéraires contre les libertés de l'esprit humain. Que ne s'impatientent-ils plutôt contre l'esprit humain lui-même, qui a imaginé les choses qui sont sous ces noms, et tracé lui-même les limites des arts!

§ V

BEAUMARCHAIS. — *Le Barbier de Séville.* — *Le Mariage de Figaro.*

J'avertis, d'ailleurs, ces ennemis des choses établies qu'ils ne sont pas les premiers à qui ces genres ont déplu et qui ont essayé de substituer leurs vues aux convenances éternelles de l'esprit humain. Du temps même de Diderot, il y eut, contre la tragédie, une insurrection préparée par ses théories, et dont le chef avait assez de talent pour donner des doutes à l'esprit humain sur sa propre autorité. C'était Beaumarchais. Il y échoua. On ne se souvient guère de ce qu'il fit pour s'émanciper de la vraie comédie; on sait ce qu'il gagna à rentrer sous sa discipline; il y trouva la gloire en s'y retrouvant lui-même.

Disciple passionné de Diderot d'abord, et, comme le lui dit en termes grossiers une satire du temps,

> Singe impuissant de son dieu Diderot,

il commence par exagérer les doctrines du maître Selon lui, la tragédie grecque et la tragédie française ne touchent point. « Enlever, agiter, transporter, bouleverser le spectateur, » voilà le but de l'art. Que Bret s'y entendait bien mieux que Racine, lui dont *le Faux généreux* faisait dire à Diderot : « Voilà qui plaira à toute la terre et dans tous les temps! voilà qui fera fondre en larmes! L'effet a

confirmé mon jugement. » Soyez-en témoins, lecteurs, vous à qui j'apprends, sans doute, qu'il a existé un auteur du nom de Bret, et une pièce appelée *le Faux généreux* (1).

Plus loin, Beaumarchais s'écrie : « Plus de comédies avec les pointes et cocardes du comique ; plus de ces dialogues qui ne sont que deux longs monologues qui se croisent ; au lieu de cela, le dialogue vif, pressé, coupé, tumultueux, où chacun ne parle que le temps qui lui est laissé par l'impatience de l'interlocuteur. Plus de vers ; transportez-moi loin des coulisses ; arrière le compas de la césure et l'affectation de la rime ! Lamotte-Houdard n'avait pas si tort de n'en pas vouloir, même pour la tragédie, et de faire un *Œdipe* non rimé. Sa faute, c'était son sujet. »

Diderot avait dit : « Opposez les situations aux caractères. » Beaumarchais renchérit sur le maître : « Je veux, dit-il, que mon Eugénie soit un modèle de raison, de dignité, de douceur, de vertu, de courage... Je veux qu'elle soit seule, et que son père, son amant, sa tante, son frère, et jusqu'aux étrangers, tout ce qui aura quelque relation avec cette victime dévouée, ne fassent pas un pas, ne disent pas un mot qui n'aggrave le malheur dont je veux l'accabler. »

« Tenez vos personnages dans la plus grande géne possible, » avait dit le maître. « Je veux, dit

(1) *L'Orpheline ou le Faux généreux*, comédie de Bret, fut représentée en cinq actes, en 1758, et imprimée en trois actes.

le disciple, que la situation des personnages soit continuellement en opposition avec leurs désirs, leurs intérêts, leurs caractères. »

Soit. A l'œuvre nous allons juger de la doctrine. La recette mitigée de Diderot a produit *le Fils naturel* et *le Père de famille;* la recette renforcée de Beaumarchais nous donnera *Eugénie*. Un mélange extravagant d'incidents impossibles, de violents démentis à l'expérience, à la vie, de perfections et de perversités imaginaires : voilà ce que des spectateurs prévenus applaudirent un moment comme un retour à la nature!

Ne nous y trompons pas. La première raison des innovations au théâtre, c'est l'ardeur du succès qui s'accroît à mesure que le désir et la force de le mériter diminuent. Est-ce le nouveau par l'invention que cherchent, après Molière, les auteurs de comédies, ou bien le plus facile où ils se rabattent? Regnard se dérobe au labeur de la haute comédie dans les facilités de la comédie d'intrigue. Dufresny se sauve des périls du comique dans l'ingénieux. Avec Destouches, la comédie descend du théâtre dans un salon, et, pour ne pas sortir du décent, elle renonce à faire rire. La Chaussée la fait rire et pleurer tout ensemble, parce qu'il est plus facile de réussir dans les deux choses médiocrement que dans une seule en perfection. Mais, du moins, la comédie larmoyante avait gardé la rime et le dialogue à tirades, dernière image de la comédie évanouie. Diderot et Beaumarchais les retranchent bravement, pour se

rapprocher, disent-il, du langage de la nature, qui parle en prose, pour se donner, disons-le, une facilité de plus.

Toutes leurs prescriptions ne sont que des tentations ou des dispenses offertes aux esprits médiocres. Fabriquer dans le cabinet un caractère parfait, comme l'Eugénie de Beaumarchais, est plus facile que de prendre dans la nature un caractère mêlé. Inventer des situations, comme le veut Diderot, est plus facile que de trouver des caractères. Faire contraster les situations avec les caractères, où Diderot voit plus de vérité et d'intérêt dramatique que dans les contrastes des caractères entre eux, est seulement plus facile. Écrire en vers, qui paraît à nos deux réformateurs une convention violente, est tout simplement plus difficile qu'écrire en prose. Et de même, dialoguer court, par mots entrecoupés de points, est à la portée de plus de gens que le dialogue à tirades éloquentes, où se répand le caractère et s'épanche la passion, où le poëte pense au lecteur en travaillant pour le parterre, et conquiert le succès du moment par les beautés qui font les succès durables.

Diderot, plus naïf que Beaumarchais, ne l'a pas dissimulé. Son désir secret, c'est de rendre l'accès du théâtre plus facile. S'il préfère les sujets compliqués aux sujets simples, c'est, avoue-t-il, qu'il est plus aisé d'en faire le dialogue; et il ajoute : « La multitude des incidents donne pour chaque scène un objet d'intérêt déterminé; au lieu que si

la pièce est simple, et qu'un seul incident fournisse à plusieurs scènes, il reste pour chacune je ne sais quoi de vague qui embarrasse un auteur ordinaire; mais c'est où se montre un homme de génie. » Rien de plus vrai. D'où vient donc, ô Diderot! que vous vous donnez tant de peine pour imaginer un art qui peut se passer d'un homme de génie?

Tenons-lui compte pourtant d'avoir eu, dans la fumée de ses succès, un moment de clairvoyance. C'est le jour où il confessa que sa *comédie sérieuse* n'était peut-être que du roman dialogué. On ne peut pas voir mieux par où l'on pèche. *Le Père de famille, le Fils naturel,* sont, en effet, des romans dialogués imités du roman le plus populaire d'alors, *Clarisse Harlowe*. Ils ont eu le sort d'une mode venue de l'étranger; après beaucoup de bruit, l'oubli. Il en est de même de l'*Eugénie* de Beaumarchais. Il croit la créer parce qu'il répète à plusieurs reprises : « Je veux qu'elle soit ainsi, » et il la copie presque servilement sur le type des infortunes de Clarisse. Mais plus heureux et plus habile que Diderot, il sait se tirer à temps de la *comédie sérieuse* comme il fait d'un mauvais procès, et il revient, sur les pas de Molière, à la comédie qui fait rire. *Le Barbier de Séville* et *le Mariage de Figaro* n'ont pas été fabriqués, comme *Eugénie*, à coups de « je veux; » ils sont trouvés; ce sont des caractères.

Il est vrai que ces caractères ne sont pas aimables. Ce sont gens qui pensent, avant tout, à faire

leurs honneurs, et qui savent trop bien qu'on les écoute. Aussi que d'esprit déployé pour être applaudis! Ils en ont tous, comme Bossuet disait de Fénelon, à faire peur. Mais ils n'en donnent pas au spectateur; ils lui ôtent plutôt ce qu'il en a. Et puis ils sont tous trop mûrs, hommes, femmes, jeunes filles, adolescents, et de quelle maturité! La corruption est son vrai nom. « De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère, » dit Suzanne à Figaro. Que vous semble de ce mot d'une fiancée à son fiancé? Ces gens-là n'ont rien à s'apprendre. Leur père ne leur a rien caché de ce qu'ils ont à penser les uns des autres. Ils savent qu'ils jouent la comédie. Tout en se parlant entre eux, ils sont tournés à demi vers le public, et ils lui donnent le mot.

Je parle de leur père. C'est que nul auteur n'a été plus le père de ses personnages que Beaumarchais. J'ajoute que nul père n'a été plus occupé de l'avancement de ses enfants. Que de peines et de démarches pour les produire! Quelle ardeur et quelle patience! Il a d'abord contre lui la puissance publique; il la tourne, il la surprend, et finit par la mettre de son côté. Les ministres, sous le charme, entraînent le pauvre roi Louis XVI, qui, par scrupule d'honnête d'homme, par un juste sentiment du danger de laisser des langues si affilées parler librement de tant de choses, ne voulait pas de cette famille soi-disant venue d'Espagne, où les enfants sont plus effrontés que les laquais, et les laquais plus éclairés que leurs maîtres.

On les accepte sans les adopter ; on est avec eux comme on devait être avec leur père, ébloui, amusé, intéressé, mais point à l'aise. Beaumarchais n'a pas dû avoir un ami qui ne s'attendît à devenir son ennemi. Ses qualités séduisent, étourdissent ; elles n'attachent pas. On n'était pas fâché d'être de ses amis, d'abord pour ne l'avoir pas contre soi, puis pour le relief d'une amitié avec un homme de tant d'esprit ; je doute qu'on en fût heureux. Ainsi sommes-nous avec ses personnages. Ils nous plaisent, ils nous séduisent : qui donc, en France, oserait ne pas goûter leur esprit ? On ne les aime pas. Mais, aimés ou non, ils vivent. Vainement la critique, à certaines époques, a voulu voir en eux, au lieu de types vrais, d'ingénieuses machines de destruction dans les mains d'un ennemi de toutes les choses établies. Cette sévérité même est un aveu : On ne se fâche pas si fort contre ce qui ne vit pas ; on l'oublie. Ils vivent donc, du consentement des uns ou en dépit des autres, et pour ne pas mourir. C'est que Beaumarchais les a pris dans la nature et dans la société française. Si ses enfants sont moins bien nés que ceux de Molière, ils n'en vivent pas moins de la même vie. Ce sont tout ensemble des individus et des types, et nous les tenons à la fois comme gens de notre espèce et comme gens de notre pays.

Pour parler d'Almaviva, on en trouverait le caractère, moins les grâces, jusque dans les démocraties de notre temps. Il n'y manque pas, que je sa-

che, de riches dont l'unique état est de courir après le plaisir qui fuit et de tendre des piéges aux femmes de leurs inférieurs. Or, à côté d'un Almaviva, il y a toujours une épouse négligée et languissante qui n'a pas la force de rester vertueuse pour ménager l'honneur mondain d'un mari infidèle, et qui ne se dérobe pas à la tentation. Si ce n'est pas un page, comme Chérubin, qui trouble son cœur, ce sera quelque adolescent dont elle a éveillé les sens par des airs de langueur et des familiarités imprudentes. Bartholo est aussi une vieille connaissance; c'est ce type de tuteur avare qui veut épouser sa pupille, d'abord pour n'avoir pas à rendre ses comptes de tutelle, puis parce qu'il la trouve à son goût. Quant à ce Basile, qui vit de ses complaisances pour les vices d'autrui, c'est un original dont les copies se renouvellent aussi souvent que ceux qui ont besoin de leurs services. Ces immortels portraits ne font pas tort aux esquisses de Suzanne, Brid'oison, Marceline, qui ont aussi reçu le souffle de vie, et qui sont bien de la maison.

Mais le personnage le plus vivant, c'est Figaro. Il y a là, sous le même habit, un caractère, l'esprit d'une époque, et Beaumarchais lui-même.

Mélange d'habileté et d'audace, d'impudence et de discrétion, honnête homme, qui ne veut pas l'être jusqu'à la duperie, Figaro représente le type le plus cher au pays de l'égalité, l'enfant de ses œuvres faisant son chemin parmi ceux « qui n'ont eu que la peine de naître, » l'inférieur qui défend

son bien contre le supérieur, l'esprit qui bat le privilége. Voilà le caractère. Comme type de l'esprit de l'époque, je ne sais si Voltaire lui-même représente plus fidèlement la première moitié du XVIIIe siècle que Figaro la seconde. Figaro est le plus adroit et le plus spirituel des libres penseurs en un temps où la passion pour l'esprit est si forte que les abus eux-mêmes, dans la personne de ceux qui en profitent et qui vont les expier si cruellement, sont les premiers à rire des coups mortels qu'on leur porte, ne se doutant pas qu'ils sont enveloppés par une multitude immense et silencieuse, qui prend ces rires imprudents pour une confession. Sans doute, plus d'une des impertinences de Figaro a perdu le mérite de l'à-propos. Les plus gros des abus qu'il harcelait de ses épigrammes ont disparu. Parmi les bons mots du sémillant barbier, beaucoup se sont émoussés qui s'attaquaient à des abus aujourd'hui réformés. Mais il en est qui s'attaquent aux abus indestructibles; ceux-là ont gardé toutes leurs pointes; ils font partie de cette morale éternelle qui tient les sociétés en défiance et les gouvernements en haleine.

Enfin, Figaro c'est Beaumarchais lui-même se vengeant sur tout le monde des difficultés de sa vie, si semblable à celle de son héros, dont il commença par porter la guitare en bandoulière. On voit son cœur mal satisfait dans cette gaieté agressive qui s'épanche toujours aux dépens de quelqu'un. Ses personnages sont les légers croquis de

ses ennemis, et leurs propos les répliques de ses procès. Spectacle piquant pour ceux qui savent quelque chose de cette vie aventureuse, et qui, au plaisir d'assister à des pièces amusantes, peuvent joindre le plaisir de se croire les confidents des plus secrètes pensées de l'auteur.

Voilà ce qui fait la vie des deux comédies de Beaumarchais. Tout en est français, mais rien n'y est plus goûté de nos jours que l'esprit de mot, si en faveur au théâtre et dans les livres. Je n'estime guère cet esprit, et ce n'est pas sans scrupule que je me sépare, sur ce point, de tout le monde au moment où j'explique par quel accord de tout le monde deux ouvrages d'esprit sont immortels. Je ne le trouve ni rare, ni varié, et je lui en veux d'exiger de moi plus d'esprit que je n'en ai. Il m'en coûte trop pour être ce bon entendeur à qui le demi-mot suffit, et pour avoir le premier talent après celui de faire des traits, qui est celui de les saisir au vol. Au milieu de gens si petillants, je suis comme un provincial parmi les Parisiens à la mode, ou comme un homme sobre parmi des convives qui s'oublient à table. Mais qu'il soit ou non de mon goût, l'esprit de mot est et sera toujours en faveur dans notre pays. Il y en a d'ailleurs d'excellent; par exemple celui qui donne à une bonne raison l'attrait d'une pensée neuve, et fait pénétrer une pointe où aurait glissé une vérité tout unie. Ce genre d'esprit abonde dans Beaumarchais. Il y en a aussi du moins bon; il y relève le prix du

meilleur. Il est vrai que les mêmes mains battent aux deux; Beaumarchais n'en a que plus de succès; il a pour lui le goût et la mode.

Il y a moins d'esprit de mot dans *le Barbier de Séville* que dans *le Mariage de Figaro;* et sauf Figaro, qui déjà met trop de prix à tout ce qu'il dit, les gens y parlent plus simplement. La pièce est moins spirituelle, aussi est-elle plus gaie. Ces gens-là ne nous sont pas inconnus. Figaro, c'est l'esprit de ressources de Mascarille avec un fonds plus honnête. Rosine est, comme l'Isabelle de *l'École des Maris,* une maîtresse en fait d'ingénuité. Quant à Bartholo, à la fois si soupçonneux avec Rosine et si confiant avec Basile, j'y reconnais tantôt Sganarelle pris au piége de sa jalousie, tantôt Orgon si obstinément coiffé de Tartuffe. Molière a aidé Beaumarchais à le trouver. Oser faire deux pièces avec les mêmes personnages, et y réussir, c'était jouer de bonheur. Autant nous aimons, dans la vie, à ne pas changer de connaissances, autant au théâtre les nouvelles figures nous plaisent. L'auteur qui produit pour la seconde fois, sur la scène, les mêmes personnages risque d'avoir affaire à ce genre de curiosité où se mêle le doute du succès, peut-être l'attente d'un échec désiré. Beaumarchais tenta l'entreprise et retrouva le parterre fidèle. Il le lassa en lui présentant les mêmes personnages une troisième fois; témérité dont je m'étonne qu'on l'ait loué. Qui donc peut supporter Almaviva en époux trompé? Rosine en mère coupable d'un bâ-

tard en âge de se marier? Figaro en vieux serviteur vertueux et chenu? *La Mère coupable* est un retour de Beaumarchais vieillissant à la *comédie sérieuse* de Diderot; *le Barbier de Séville* et *le Mariage de Figaro* sont de Beaumarchais quittant un moment Diderot pour Molière.

Certes, il n'a pas nui à la popularité du *Barbier de Séville* et du *Mariage de Figaro* d'avoir fourni des poëmes d'opéras au plus illustre musicien de notre temps, Rossini, et au génie même de la musique, Mozart. Il se fait, à notre insu, entre la prose de l'écrivain et les chants des deux artistes, une confusion de souvenirs qui profite à l'écrivain. Sa tirade nous paraît d'une légèreté moins travaillée à travers la cavatine qui n'est pas moins spirituelle et qui semble plus facile. Ce je ne sais quoi d'aimable qui manque aux personnages de Beaumarchais, ils le reçoivent de la musique, quand, au lieu de parler, ils chantent. Mais cela même est à la gloire de Beaumarchais, et ce qu'il gagne à être mêlé dans nos souvenirs avec Mozart et Rossini est la juste récompense de ce qu'il leur a prêté.

§ VI

ANDRIEUX. — COLLIN D'HARLEVILLE.

Après la comédie effrontée de Beaumarchais et cette gaieté un peu amère où l'on ne sait au juste si l'on rit ou si l'on raille, nous voyons sortir d'un

tendre commerce d'esprit et de cœur entre deux hommes ingénieux et bons, comme une image aimable de la comédie dans ses beaux jours, lorsqu'au lieu de vouloir réformer l'État, elle ne prétendait qu'à nous faire sourire de nos travers. C'est cette comédie que retrouvaient en commun, dans leur admiration pour les modèles du XVIIe siècle, et dans un juste sentiment de leurs forces, Andrieux et Collin d'Harleville, deux amis qui se disaient la vérité. Le bon Ducis a chanté cette amitié. Il était digne d'y être admis. Dans d'agréables remarques sur ses *Étourdis*, Andrieux, longtemps après la mort de son ami, racontant qu'il avait dû à Collin un de ses vers les plus applaudis : « Je m'arrête, dit-il, pour ne pas mouiller de mes pleurs les pages où je parle du plus gai de mes ouvrages (1). »

La gaieté vraie, celle qui n'a besoin pour assaisonnement du chagrin de personne, la bonne humeur de deux jeunes poëtes à qui les jolis vers arrivent sans effort, tel est le caractère et presque toute l'invention de la première pièce née de cette amitié, les *Étourdis* d'Andrieux.

Sans doute les vers du *Meunier sans souci* et les piquantes leçons du professeur populaire n'ont pas été inutiles à la réputation des *Étourdis ;* mais on ne fait que justice à cette pièce en la trouvant très-

(1) Ce vers était d'autant plus applaudi qu'il indiquait le dénoûment d'une situation très-embarrassée. C'est un oncle disant de son neveu, pour lequel on l'implore :

Mais qu'on le voie au moins, s'il veut qu'on lui pardonne !

agréable. C'est bien de l'école de Regnard et des *Mémoires de Grammont* que lisait alors Andrieux, pour s'y tenir en verve, nous dit-il, et y chercher les mots piquants et les vers comiques. Il y a trouvé ceux dont il avait en lui l'heureux don. Ce neveu qui fait payer ses dettes par son oncle en se donnant pour mort, ces usuriers qui ont plus peur d'un revenant que de n'être pas payés, sont du monde de Regnard, quand il cherchait encore des sujets de farce pour le Théâtre-Italien. Mais bon nombre de vers d'un comique aisé et franc témoignent que, tout en lisant de préférence Regnard, Andrieux se souvenait de Molière.

C'est Molière que médite surtout Collin, le *bon Collin*, comme on l'appelait de son temps, aimable auteur, et plus original par cette bonté que par l'invention dramatique et le style. Il y a, dans toutes ses pièces, des gens honnêtes par lesquels il épanche tous ses bons sentiments. Les pires de ses personnages se sentent de l'indulgente humeur de leur père. Bons ou méchants, tous sont nés dans ce paisible manoir d'Harleville, où Collin avait été élevé par une tendre aïeule, sous les yeux d'un père qui lui a suggéré *l'Optimiste*, et où, plus tard, possesseur à son tour du toit paternel, il abritait après le 31 mai 1792, Andrieux fugitif et menacé.

Collin a eu son jour de force comique : c'est celui où il créait, peut-être d'expérience, le rôle de la gouvernante dans *le Vieux Célibataire*. Ambitieuse et adroite, habile à jouer la douceur et le respect,

ayant l'air d'obéir quand elle commande, impérieuse dès qu'elle se croit nécessaire, mais, quand le maître gronde, faisant retraite jusqu'aux repentirs larmoyants et aux demandes de pardon, madame Évrard est le type de la gouvernante qui veut devenir l'épouse légitime. Acheminer le vieux célibataire au mariage sans l'y pousser; écarter, par de prudentes calomnies, un neveu et sa jeune femme de la maison d'un oncle incapable de haine et très-capable de retour; ménager un intendant complice de ses petits profits, qui veut sa main parce qu'il la sait bien pleine; poursuivre le maître en paraissant l'attendre, et tenir l'intendant tout à la fois en échec et en espérance : voilà les fins auxquelles la rusée fait servir les qualités comme les vices de sa nature. Or, c'est en cela que consiste proprement le caractère; la condition n'est qu'une occasion pour le caractère de se montrer tel qu'il était avant et tel qu'il doit rester après. Ce seul type fait du *Vieux Célibataire* le chef-d'œuvre de Collin d'Harleville, et c'est assez, même sans le cortége des pièces agréables qui l'ont précédé ou suivi, pour lui assurer une modeste place dans une histoire des écrits durables.

Il y a, sans doute, pour ceux qui jugent le théâtre en hommes de l'art, beaucoup à louer dans les autres pièces de Collin; pour moi, qui n'en juge qu'en lecteur, *l'Optimiste, l'Inconstant, les Châteaux en Espagne*, ne sont que d'ingénieuses esquisses tracées d'une main incertaine. Collin a

oujours en vue la peinture d'un caractère, et c'est ı sa louange; mais l'objet à peindre lui échappe. Il tourne agréablement autour de la vraie comédie, il n'y pénètre pas. Aussi manque-t-il à son théâtre ce qui fait durer les ouvrages d'art, le style.

« Le style est l'homme même, » a dit Buffon; ce qui veut dire qu'où l'homme n'est pas de toute son âme, il n'y a pas d'écrivain. Or, dans l'auteur de comédies, l'homme n'est tout entier qu'au moment où il conçoit et exprime un caractère. Soit qu'il veuille nous le faire aimer, soit qu'il s'attache à le rendre ridicule, il y met ce qu'il a de meilleur et de plus constant. C'est lui-même qui se peint, tel qu'il voudrait être, si le caractère est aimable; tel qu'il aurait peur d'être, si le caractère prête à rire; et pour peu qu'il soit capable d'avoir un style, il l'aura le jour où il se confondra lui-même avec son héros et où il parlera par sa bouche.

Mais quelle apparence qu'on ait du style, en faisant parler ces ombres sans corps, ces situations sans caractères dont se compose la menue comédie? Le poëte ne les tire même pas de son fonds : ce sont des rôles de convention fournis par les anecdotes du jour ou tirés des romans à la mode. L'auteur n'arrive pas à être homme en écrivant. Son style est la langue, non du bon usage, mais de ce peuple spécieux de gens d'esprit fourvoyés qui sont en possession de faire les modes et de les défaire.

La langue de Collin d'Harleville est saine, si c'est être sain que de n'avoir ni vigueur ni coloris. Je suis surpris que Laharpe n'ait guère trouvé qu'à louer dans ses vers, et que, pour faire acte de critique, il se soit attaqué à quelques lignes de prose oubliées où le bon Collin est assez osé pour risquer le mot *singer*. Il n'est pas besoin d'aller chercher la prose de Collin pour trouver sa langue en défaut. Que de vers qui échappent par leur insignifiance à l'éloge comme à la critique, et qui sont naturels comme tout ce qui n'a ni vice ni vertu! Gardons les épithètes de *naturels*, d'*élégants*, que leur prodigue Laharpe, pour les scènes où madame Évrard parle la vraie langue de la comédie. C'est que madame Évrard est un caractère ; ses paroles disent ce qu'elle a été, ce qu'elle est, ce qu'elle sera. Tout vient de la nature et de l'habitude, qui sont tout l'homme, d'où vient le style.

Collin fait honneur aux lettres françaises par le souvenir de pureté morale et de douce bonhomie qui s'attache à son nom. Il a eu raison de se prédire une *réputation pure* et de la préférer à la célébrité. Sa prédiction s'est accomplie parce que sa préférence était sincère et d'un auteur connaissant ses forces. La célébrité était hors de sa portée; la réputation à laquelle il a borné ses désirs attirera toujours quelques lecteurs de choix vers le coin modeste qu'il occupe dans le temple.

FABRE D'ÉGLANTINE. — *Le Philinte de Molière.*

De son vivant, cette réputation lui suscita un envieux à qui le dépit, chose triste à dire, inspira la meilleure comédie de la fin du siècle. C'était Fabre d'Églantine. Longtemps sifflé sur le même théâtre où Collin d'Harleville était applaudi, Fabre y fit applaudir à son tour le *Philinte de Molière*. Il ne voulut pas qu'on en fît honneur à une émulation généreuse. La préface qu'il écrivit en tête de sa pièce rendit publique sa jalousie que le succès n'avait pas désarmée. La renommée douteuse du *Philinte de Molière* est comme le châtiment des mauvais sentiments de sa préface. La première lecture en est rebutante. On est tenté plus d'une fois de jeter le livre. Cependant une certaine force de pensée et de style vous y fait revenir, et tel est l'attrait de la vérité, que ce poëte sans oreilles, ce Crébillon de la comédie, finit par se rendre maître de vous et vous force à marcher, à travers les impropriétés d'un style rocailleux et barbare, jusqu'au dénoûment naturel d'une pièce bien conçue et, aux bons endroits, bien écrite. Prendre des noms à Molière, oser lire à son tour dans des cœurs où le regard de Molière avait pénétré, retoucher ses portraits et n'y pas échouer, c'est d'un homme qui aurait pu laisser un grand nom dans l'art, si le temps l'eût permis, et si, ardent et nécessiteux, il n'eût pas été jeté dans les hasards de la révolution

par cette passion du bien-être par le pouvoir qui se pare du nom de passion politique.

Fabre a créé le type de l'égoïste, type si difficile à personnifier. Égoïste! Qui ne l'est un peu, j'allais dire qui ne l'est trop? Où en trouver un qui pousse le défaut de tout le monde jusqu'au genre de ridicule dangereux qui fait le fonds de la haute comédie? Fabre a cru que le Philinte du *Misanthrope* en devait arriver là en vieillissant; et peut-être n'a-t-il pas eu tort. L'idée en était déjà venue à J.-J. Rousseau (1). Fabre la reprend et développe l'œuvre de Molière, les yeux fixés sur le modèle. C'est, en effet, continuer Molière que nous montrer Philinte, si sec pour autrui, si tendre quand on le touche, qui s'écrie à la nouvelle d'un acte d'improbité dont il est victime:

> Je me perds, je m'égare;
> O perfidie! ô siècle et pervers et barbare!
> Hommes vils et sans foi! que vais-je devenir?
> Rage, fureur, vengeance! Il faut... on doit punir,
> Exterminer.....

« C'est bien là l'égoïste, dit très-judicieusement Laharpe. Les autres souffrent, tout est dans l'ordre; le mal vient-il jusqu'à lui, le monde entier est confondu. »

Si le temps a pu tourner en égoïsme l'indifférente sagesse du jeune Philinte, pourquoi n'aurait-il pas changé en générosité active la stérile misan-

(1) Lettre à d'Alembert sur les spectacles.

thropie du jeune Alceste? C'est ainsi que Fabre a complété le héros de Molière, et la vérité n'y répugne point. Pour moi, je reconnais encore le premier Alceste à l'ardeur dont le second laisse ses propres affaires pour suivre celles d'un inconnu et risque de se ruiner pour tirer son ami de la ruine. Mais quoi? Philinte va-t-il garder un si parfait ami? Non; la vérité morale ne le voudrait pas et la nature s'y oppose. Philinte sera sauvé de la ruine par Alceste, mais il perdra son amitié. Juste châtiment de l'égoïste. Le voilà condamné à s'aimer tout seul. Plaignez-le. Il y a des gens qui se tuent pour en avoir été réduits là.

Fabre d'Églantine trouva son *Philinte* le jour où, quittant l'étroit sentier d'une rivalité jalouse, il chercha la comédie dans les grandes voies de Molière. Tant qu'il s'épuise à disputer le succès à Collin en l'imitant, il y perd ses qualités sans acquérir celles de son rival. Mais sitôt qu'il s'attache au manteau de Molière, sa veine jaillit, et il fait applaudir des beautés nouvelles. Sur les traces de Collin, il courait au hasard après l'ombre de la comédie; avec Molière, il en retrouve le corps, et il se retrouve lui-même.

Sur l'autorité de cet exemple, le dernier et non le moins frappant que nous offre l'histoire de la comédie au XVIIIe siècle, j'oserai dire, en finissant, aux auteurs comiques qui se sentent au cœur le désir secret de faire des choses qui durent: Méditez Molière. Par Molière, vous chercherez le comi-

que à sa source la plus féconde, les caractères; par l'étude des caractères, vous connaîtrez et développerez votre fonds; par votre fonds seulement vous aurez un style, et vous vous élèverez aux créations qui ne périssent pas.

CHAPITRE SEPTIÈME

Suite de l'histoire des pertes. — I. Pertes dans l'éloquence religieuse. — Les trois époques du sermon, et leurs représentants. — § I. Bossuet. — § II. Bourdaloue. — § III. Massillon. — Impression dernière de la lecture de nos trois grands sermonnaires. — II. Pertes dans la philosophie morale. — Vauvenargues. — § I. Vauvenargues moraliste. — § II. Vauvenargues peintre de caractères. — § III. Vauvenargues critique.

I

PERTES DANS L'ÉLOQUENCE RELIGIEUSE.

On peut dire de l'oraison funèbre qu'elle commence et finit avec Bossuet. Il n'a eu comme orateur, en ce genre d'éloquence inouïe jusqu'à lui, ni devanciers, ni émules, ni successeurs. Il n'en est pas de même du sermon. Non-seulement Bossuet n'en a pas pris toute la gloire; mais, selon certains juges, il n'y serait même pas le premier. L'histoire de l'éloquence religieuse dans le sermon a trois époques, marquées par trois grands noms: Bossuet, Bourdaloue, Massillon. J'essayerai de caractériser ces trois époques, et d'apprécier les pertes de ce grand art dans Massillon.

Il y faut mettre beaucoup de candeur, et avouer tout d'abord dans quelle mesure nous sommes juges compétents du sermon.

Le sermon se compose de deux parties distinctes : le dogme et la morale. Le dogme embrasse les mystères, la doctrine de l'Église sur toutes les questions de foi, l'histoire des personnes divines, les vies miraculeuses des saints. La morale comprend la règle des mœurs et la peinture de l'homme tel que le christianisme l'a expliqué.

Nous ne sommes pas très-bons juges de la première partie, et je le dis de ceux surtout qui se croiraient le droit d'en parler légèrement. A beaucoup d'entre nous il manque la foi ; il nous manque à tous la science de la religion. Nous ne sommes plus au temps où les livres de théologie étaient les lectures populaires, où le prince de Condé, assistant à la thèse de Bossuet, fut tenté d'argumenter contre le jeune docteur. S'il en est parmi nous qui veulent connaître l'histoire de leur foi, les occupations de la vie commune, l'insuffisance de l'éducation, ne leur permettent pas d'y faire assez de progrès pour se rendre familière cette grande éloquence du dogme et se diriger à travers les obscurités des mystères. Les plus habiles n'en doivent juger qu'avec réserve, et quant aux ignorants, on ne leur demande que de ne pas mépriser les pensées des grands hommes et des saints.

Il en est tout autrement de la morale. Nous connaissons la morale chrétienne comme elle nous connaît nous-mêmes. C'est la science de notre fonds : nous en sommes à la fois les juges et les justiciables. S'il est vrai que nous ne soyons pas

théologiens, du moins nous sommes chrétiens. Ceux qui ne peuvent pas l'être par la foi n'osent pas ne pas l'être par la raison, et tel qui résiste au dogme s'incline devant la plus sublime des philosophies. Tout invoque cette sainte autorité, tout veut remonter jusque-là et dater de là; toutes les rêveries honnêtes sur la perfectibilité indéfinie des sociétés humaines veulent être des applications de cette morale, et les sophismes sous lesquels se cachent les passions destructives lui rendent ce genre d'hommages que l'hypocrisie rend à la vertu. Nous sommes les sujets de ses peintures, les originaux de ses portraits.

Soit donc qu'il s'agisse de règles pour la conduite, ou de peintures de l'homme, nous sommes, au premier degré, juges compétents de la vérité du sermon.

Et, s'il est vrai que ce qui touche au mystère et au dogme nous dépasse pour la plupart, il n'est pas un esprit cultivé qui ne puisse recevoir de fortes impressions des pensées d'un Bossuet, des raisonnements d'un Bourdaloue sur ces saintes difficultés du christianisme. La preuve que nous y avons une sorte de compétence, c'est que nous serions fort choqués d'un sermon qui se tairait sur les mystères et passerait en courant sur le dogme. Sans l'autorité de la doctrine, un sermon n'est qu'une leçon de morale sur le ton de l'homélie. Nous sommes sans doute moins touchés que les fidèles du dix-septième siècle de l'interprétation subtile ou hardie des

mystères, mais nous sommes certainement plus choqués que l'auditoire de la Régence de ce qui manque de cette moelle des Écritures à la plupart des sermons de Massillon.

Telle est, ce semble, notre compétence, dans cette partie de l'éloquence chrétienne. C'est en m'enfermant dans ces limites que j'oserai juger ses trois plus illustres organes, aux dix-septième et dix-huitième siècles.

§ I

BOSSUET.

Bossuet, le premier en date, en est le plus excellent. Comme Corneille dans la tragédie, en créant le sermon, il en a donné le modèle. Cependant un préjugé, que n'a pas pu détruire encore la critique, le met au troisième rang, après Massillon et Bourdaloue, et celui-ci au second. Ce préjugé date de loin. L'admiration excessive de Voltaire pour le *Petit-Carême*, et plus tard le jugement de Laharpe, beaucoup plus lu que les sermons dont il parlait, ont persuadé à beaucoup de gens que ces rangs sont définitifs. En parlant de Massillon, je dirai comment Voltaire aurait pu moins admirer le *Petit-Carême* sans cesser d'être juste. Quant au jugement de Laharpe, dont le goût est trop souvent un goût d'école, il est incroyable avec quelle insuffisance de lectures il décide des réputations et des rangs.

La première fois qu'il traite du sermon, il en

admire le plus parfait modèle dans Massillon; il mentionne à peine Bossuet, et il omet, ou peu s'en faut, Bourdaloue. Plus tard il rétablit Bourdaloue, mais à la suite de Massillon, et Bossuet recule au dernier rang. J'en conclus que la première fois il n'avait lu ni Bossuet ni Bourdaloue, et que, la seconde fois, s'il a pris quelque connaissance de Bourdaloue, il a persévéré à ne pas lire Bossuet. Sans doute il ne faut pas s'inquiéter de cette question des rangs; mais s'il est d'une critique éclairée de ne pas donner de rangs, il ne faut pas tolérer que des livres accrédités mettent au dernier celui qui doit être au premier. Une distribution des rangs, qui peut avoir pour effet d'ôter des lecteurs à Bossuet et de faire trop admirer Massillon, est une erreur préjudiciable à l'esprit français. Il y aurait presque autant d'injustice à donner aux tragédies de Voltaire le prix sur celles de Corneille, qu'à mettre les sermons de Massillon au-dessus de ceux de Bossuet. Si vous voulez tenir haut les esprits, élevez les modèles; ne mettez pas l'habileté avant le génie, et préférez l'art sévère à l'art complaisant. Pour être juste envers Bossuet, il faut le faire passer du dernier rang au premier; Bourdaloue restera au second, et cet ordre des grands noms de la prédication en France indiquera la marche et les changements de cet art où, parmi les nations chrétiennes, la nôtre est sans rivale.

Dans les sermons de Bossuet, la doctrine tient plus de place que la morale. Cette seule propor-

tion est déjà du génie. Que sont, en effet, les prescriptions sans la loi, et quelle différence y a-t-il, en matière de morale, entre l'enseignement philosophique et l'enseignement religieux, si l'auditeur n'y voit que des conseils qu'il est libre de négliger ou de suivre? L'important, c'est le dogme, qui fait obéir à la morale. Mettez-moi d'abord en paix sur l'origine et la sanction de la morale; apprenez-moi au nom de qui vous me l'enseignez; persuadez-moi qu'une autre vie m'attend, où il me sera fait selon mes mérites. C'est par là que doit commencer le prédicateur chrétien. S'il ne trouve rien de plus fort contre mes passions que le consentement passager que lui donne ma raison naturelle au moment où il développe des maximes que j'ai déjà lues dans les livres, je risque fort de garder mon mal. Me convaincre que je pouvais faire mieux que je n'ai fait, c'est à peine m'apprendre un peu plus que je n'en sais déjà par la peine terrestre attachée à chaque infraction; c'est trop peu pour me corriger. Forcer ma raison à être attentive aux preuves de la foi, l'étonner, la troubler par le développement des mystères et les preuves du dogme, tel doit être l'objet principal du sermon.

On peut n'y pas réussir; il faut le vouloir du moins, et ce doit être la mâle ambition de la chaire chrétienne. Elle était digne de Bossuet, et j'admire qu'avec une science si profonde des cœurs, quand il pouvait les ouvrir, pour ainsi parler, et les étaler tout vifs sur la chaire, il aime mieux poursuivre et

harceler son auditoire d'austères explications du dogme, et songe plutôt à lui faire peur de ne pas croire qu'à l'intéresser par l'imagination à bien agir.

Qu'on ne s'attende pas pourtant à de la théologie en forme. Où le raisonnement est possible sans abaisser la matière, Bossuet raisonne; mais il raisonne de telle sorte, qu'on sent le fidèle qui confesse dans le logicien qui argumente. Il ne traite pas toutes les difficultés avec la même méthode; chaque difficulté a la sienne. Tantôt il regarde le mystère en face, et il se porte impétueusement au plus épais des saintes obscurités avec le généreux courage d'un soldat qui se jette dans une mêlée. Tantôt il s'arrête, troublé, ébloui, contraint de baisser la vue, et il demande « à remettre ses sens étonnés. » Ailleurs il décide d'enthousiasme, il ordonne, il enjoint, et cet « instinct qui le pousse, » plus convaincant que la logique de l'école, plus habile que toutes les adresses de la rhétorique, lui suggère des preuves inattendues et saisissantes. Enfin, si les preuves manquent, cherche qui voudra à contenter la curiosité des fidèles, s'épuise qui voudra à pénétrer les causes des secrets des jugements de Dieu: pour lui, il chantera à jamais ses miséricordes! Logique sublime, qui tire de ses impuissances mêmes ses plus fortes preuves!

Les personnes divines ne sont pas pour Bossuet des symboles. Il les voit d'une vue claire dans le mystère de leur unité et de leur existence personnelle. Notre esprit est plein des images du Dieu

des *Oraisons funèbres*, de ce « grand Dieu » qui tient dans les mains le fil des affaires humaines, et qui fait et défait les empires. Le Dieu des *Sermons*, plus occupé de l'homme, n'est pas moins grand. Bossuet sait le rapprocher de nous en nous élevant vers lui, et l'employer, sans le commettre, à l'œuvre de notre correction particulière, réussissant tout à la fois à ne pas nous enorgueillir par le prix auquel il nous estime, et à rendre plus grande l'idée que nous avons de Dieu. Le Dieu des *Sermons*, c'est ce Dieu de la chapelle Sixtine, que Michel-Ange fait tantôt planer sur le monde sorti de ses mains, tantôt descendre sur la terre pour tirer la première femme des flancs d'Adam endormi. Comme l'art de Michel-Ange, celui de Bossuet fait naître des impressions d'humilité de ce qui semblerait si propre à enfler la nature humaine.

Cependant le Christ tient plus de place que Dieu dans les sermons. Dieu est réservé pour ce que Bossuet appelle les grands conseils. Il le laisse au sein de son éternité solitaire, séparé de sa créature par l'infini, quoiqu'il la touche par sa providence. Le Christ est sur la terre; il a vécu dans un lieu et dans un temps; les hommes l'ont vu et entendu; Bossuet à son tour le voit et l'entend; il lui fait cortége comme ses autres disciples; il en est le plus attaché et le plus tendre. Quelles peintures de sa douceur et de sa bonté! Comme le divin perce sous l'humain! Le Christ de Bossuet me fait souvenir de celui que le sublime pinceau de

Léonard de Vinci a tracé sur la muraille d'un couvent. L'illusion est la même; ce sont les mêmes rayons de l'essence divine que réfléchissent la page du prédicateur et la muraille dégradée où le temps a effacé les traits du visage divin sans effacer l'expression de bonté et l'auréole.

La grandeur de l'esprit de Bossuet a caché à beaucoup de gens sa sensibilité, comme la douceur des vers de Racine leur cache sa vigueur et sa force. C'est dans ces peintures du Christ que le cœur du grand prédicateur se laisse voir. Comme il l'aime, comme il souffre des rigueurs de ce mystère du Dieu-homme s'offrant en victime pour nous sauver! Comme il baise ses traces! comme il boit ses paroles! Jean, le disciple bien-aimé, n'eut pas plus d'amour pour son maître. Et, lorsqu'après le mystère de cette vie mortelle endurée trente ans par l'homme-Dieu, le mystère de la mort sur la croix s'accomplit, lorsqu'il faut se représenter la passion de ce « cher Sauveur, » il se refuse à la décrire, non par la vaine crainte de ne pas égaler les paroles aux choses, mais parce que son cœur n'en peut pas soutenir le spectacle. « Mes frères, s'écrie-t-il, je vous en conjure, soulagez ici mon esprit : méditez vous-mêmes Jésus crucifié, et épargnez-moi la peine de vous décrire ce qu'aussi bien mes paroles ne sont pas capables de vous faire entendre. Contemplez ce que souffre un homme qui a tous les membres brisés et rompus par une suspension violente, qui,

ayant les mains et les pieds percés, ne se soutient plus que sur ses blessures et tire ses mains déchirées de tout le poids de son corps antérieurement abattu par la perte du sang; qui, parmi cet excès de peine, ne semble élevé si haut que pour découvrir de loin un peuple infini qui se moque, qui remue la tête, qui fait un sujet de risée d'une extrémité si déplorable (1) ! »

J'ai reconnu le Dieu de Bossuet dans le Dieu de Michel-Ange, son Christ dans le Christ de Léonard de Vinci : je reconnais dans sa Marie les vierges de Raphaël. L'époux de Marie n'est que son gardien, son mariage n'est que le voile sacré qui couvre et protége sa virginité ; son fils bien-aimé une fleur que son intégrité a poussée. Ailleurs, Bossuet se représente Jésus entre les bras de la sainte Vierge, « ou suçant son lait virginal, ou se reposant doucement sur son sein, ou enclos dans ses chastes entrailles. » C'est ainsi qu'il sait nous rendre la croyance aimable en nous enseignant qu'elle est de foi. Il y emploie mille pensées hardies et chastes tout ensemble, des comparaisons, des images, soit tirées de son fonds, soit empruntées aux Pères et embellies par cette main dans laquelle l'or même devient plus pur. Il n'entend pourtant pas rivaliser avec les peintres; il critique même les images qu'ils hasardent de la Vierge, « lesquelles ressemblent, dit-il, à leurs idées et non à elle. » Il n'eût pas dit cela des vier-

(1) Troisième sermon sur la Passion.

ges de Raphaël, car c'est d'après le même modèle, gravé au fond de leur cœur par la foi et le génie, que le prédicateur par la beauté de ses paroles, l'artiste par les grâces de son pinceau, ont su représenter l'idéal de la plus touchante des croyances catholiques.

Tant de pensées, soit d'étonnement, soit d'admiration ou d'amour, sur les personnes divines, semblent être, dans les *Sermons* de Bossuet, des impressions de leur commerce.

Elle est vraie de lui, cette parole du Christ à ses disciples : « Je demeure en vous, et vous demeurez en moi. » Dieu, le Christ, la Vierge, les saints, c'était là sa compagnie durant ces longues années de retraite où il vécut abîmé dans les Écritures et les Pères, s'en rendant tous les personnages présents par la puissance de l'imagination et de la foi. Il semble qu'on reconnaisse un frère, un ouvrier de la même vigne dans les portraits qu'il a tracés des Pères, ses prédécesseurs dans l'interprétation du dogme et dans la prédication. Il avait ressuscité toute cette élite sacrée du christianisme, prophètes qui l'ont prédit, apôtres qui l'ont prêché, martyrs qui l'ont consacré de leur sang, Pères qui en ont expliqué et transmis la doctrine. Ce ne sont pas des autorités qu'il invoque, ce sont des maîtres ou des amis qui lui viennent en aide de leur personne et lui rendent témoignage de sa fidélité à la tradition.

Il sort de tout cela une première morale plus forte et plus efficace peut-être que toutes les pres-

criptions particulières : c'est un sentiment profond de la misère de l'homme et de l'impossibilité pour nous de n'en pas chercher le remède. A quoi tendent, en effet, tous ces dogmes, sinon à relever le prix de l'innocence? Que cachent tous ces mystères, sinon les origines sacrées de toutes les règles des mœurs? Qu'est-ce que la religion, sinon un sublime effort de la nature humaine pour lutter contre sa corruption originelle? Et quel plus grand objet de l'éloquence que de montrer Dieu lui-même nous y aidant et s'employant à la réparation de sa créature intelligente?

Produire cette impression, tel doit être l'effet d'un sermon chrétien dans la bouche d'un prédicateur qui n'est pas au-dessous de sa matière. S'il ne persuade pas par cette voie, il étonnera du moins, et c'est déjà une victoire, il étonnera les plus jaloux de l'indépendance de leur raison. J'en dis trop peu, il les épouvantera par ce spectacle d'un si grand travail et depuis tant de siècles commencé, où se sont consumés une si longue suite de grands hommes pour expliquer le mal dans le monde et pour en affranchir l'homme par la vertu. L'impuissance même du prédicateur à contenter notre raisonnement ajoute à cette épouvante, car, pour n'être pas convaincus, nous ne sommes pas moins embarrassés de ces redoutables problèmes. Et voilà notre cœur touché d'une inquiétude qui ne doit pas finir, et, à défaut de la foi, nous avons ce qu'il y a de plus désirable après

la foi, ce doute mêlé d'humilité, qui ne s'opiniâtre point et qu'accompagne le sincère désir de devenir meilleurs.

Tel est le premier effet des *Sermons* de Bossuet. Pour la morale proprement dite, elle n'y forme pas une partie distincte. Bossuet n'en traite pas en philosophe et ne l'approfondit pas en moraliste. En ce qui touche la conduite, il s'en fie aux lumières de notre conscience, avertie par la foi de l'issue des bonnes ou des mauvaises actions. Il ne s'attarde pas à épier les plus secrets mouvements de notre corruption intérieure, à rechercher les faux-fuyants de notre amour-propre, à dépister les cachettes de nos passions. Ce qui lui échappe de pensées sur la nature humaine, de maximes sur la conduite, arrive dans le discours, non pour l'embellir ni pour éviter la sécheresse, mais parce qu'à cet endroit le précepte demandait un exemple. Soit donc qu'il s'agisse de l'homme en général ou du chrétien de son temps, agité plutôt que dirigé par la foi, se débattant entre la religion et le monde, ces pensées morales, toujours rares sans être extraordinaires, élèvent la morale de ces sermons à la hauteur des dogmes, et la raison à la hauteur de la foi.

On n'en a pas fini avec les beautés de ces sermons quand on a admiré la doctrine et la morale. Il reste ce qui n'a pas de nom dans la critique, la liberté, la force, l'enthousiasme du prédicateur; l'image visible et pourtant indescriptible de son âme, soit qu'il se laisse emporter par l'abondance

des raisons, soit que, voyant les saintes ténèbres s'épaissir, il refuse d'aller plus avant et se glorifie de ne pas comprendre. Il reste cette éloquence qui n'affecte aucune forme, la variété par l'abondance solide, nulle figure dominante, tour à tour le ton du conseil ou celui du reproche, la prière ou l'injonction véhémente, et puis de vifs retours sur lui-même, sur lui « pécheur ingrat et imprudent (1). » Est-ce là un art dont on puisse enseigner les procédés? ou n'est-ce pas plutôt la nature la plus libre et la plus puissante, que l'art a corrigée de tout excès?

On n'en a pas fini encore, même en ajoutant à cette double beauté de la doctrine et de la morale une diction qui ne ressemble à aucune diction connue. Partout cette liberté si fière, partout cette fougue s'accommodent du langage le plus exact; cette abondance ne se permet pas plus une expression vague qu'une pensée vulgaire. Je m'étonne qu'on ait eu le courage d'y remarquer le manque d'une certaine correction extérieure, comme celle de Fléchier par exemple, chez qui la propriété du langage est sacrifiée à l'euphonie, et le génie de la langue à la grammaire. C'est plus qu'un style, c'est l'image même d'un homme de génie sortant du recueillement où il avait préparé son âme plutôt que ses paroles, et jetant de fougue sur le papier des pensées dont il était plein et des expressions qui vont

(1) Sermon pour le jour de la Pentecôte.

s'y ajuster d'elles-mêmes. Ses ébauches sont aussi étonnantes que ses sermons les plus achevés. Tout le nécessaire y est, et en perfection. Le fini donnera autre chose, mais ne remplacera pas la naïve beauté de ce premier travail.

Qu'avec cette abondance sans superflu, cet éclat sans faux brillants, tant de traits hardis, de figures vives et naturelles, l'art d'attirer l'imagination aux subtilités de la théologie; qu'avec d'éminentes qualités extérieures, une physionomie noble, un regard doux et perçant, un accent passionné, un geste imposant, Bossuet, à l'apparition de Bourdaloue, ait cessé de passer pour le premier prédicateur, comment l'expliquer, sinon parce que le génie de Bourdaloue le tenait plus près de l'auditoire et que Bossuet lui parlait de trop haut? Ou, s'il faut croire que quelques parties de l'orateur lui ont manqué, nous pour qui tout le mérite de l'action oratoire est perdu, et qui, les yeux sur un livre inanimé, ne pouvons plus sentir que la muette éloquence des paroles écrites, nous n'en donnerons pas moins la première place au prédicateur qui a écrit le plus fortement. J'entends Bossuet, quand je crois le lire. Dans ce grand art, sorti tout entier de lui, il n'y a d'évanoui que le geste; le regard brille encore derrière tant d'expressions ou touchantes ou véhémentes, et si le son de la voix n'arrive pas à mes oreilles, l'accent pénètre jusqu'à mon cœur.

§ II

BOURDALOUE.

Il y a d'autres raisons plus vraies peut-être de la popularité de Bourdaloue. Il changea l'économie du sermon. Le mystère, le dogme, sauf dans quelques sermons de pure théologie, n'y tiennent que la seconde place. La morale est au premier rang. La dialectique, que Bourdaloue introduit dans la chaire, rend l'enseignement religieux plus accessible. Enfin ce que les contemporains racontent de son action achève d'expliquer son succès, un des plus éclatants et des plus soutenus qu'ait obtenus la parole humaine.

Le dogme s'impose à nous sans nous consulter. Le prédicateur moraliste se sert de nous contre nous-mêmes, et, par un de ces mille détours de l'amour-propre qui trouve son compte même aux coups qu'il reçoit, il ne peut pas nous faire voir notre fond sans nous y intéresser, ni nous accuser sans nous flatter, par le prix qu'il met à notre innocence. Quand il nous parle de nous, fût-ce avec sévérité, ce n'est pas sans douceur que nous sommes mécontents de nous. Notre conscience croit se décharger en confessant la vérité de ses peintures. S'agit-il d'autrui, nous y prenons un double plaisir, celui de n'être pas dans le cas signalé par le prédicateur, et celui d'y voir les autres. Un prédicateur moraliste est donc sûr du succès. A cet

effet général et certain de la morale dans les sermons de Bourdaloue, il s'en joignait deux autres, la hardiesse de la censure et l'attrait des allusions.

« Jamais prédicateur évangélique, écrit madame de Sévigné, n'a prêché si hautement et si généreusement les vérités chrétiennes (1). » Il n'y a peut-être plus de société assez forte pour entendre impunément une telle parole. Il fait beau voir comme il traite les grands, les courtisans, les riches, de quel prix il entend qu'ils payent leurs priviléges, en quels termes véhéments il leur enjoint de faire l'aumône, non par caprice, ni à leurs moments, ni après la part faite à leurs plaisirs, mais par devoir, mais selon leurs moyens qu'il évalue; avec quelle audace il va les menaçant des comptes qu'ils auront à rendre à Dieu, « le caissier des pauvres! » A la vérité, dans cette hardiesse contre les grands, il n'a pas de lâches complaisances pour les petits. Les uns et les autres sont dans l'ordre de Dieu, et si les petits ont des droits, à Dieu seul il appartient de les faire valoir. Ce n'est pas d'ailleurs au nom des opinions humaines que Bourdaloue condamne les riches, c'est au nom du maître commun des riches et des pauvres; la misère de ceux-ci n'est jamais autorisée à se faire justice de l'avarice de ceux-là.

Les allusions ajoutaient à la sévérité de ces censures. « Le sermon du P. Bourdaloue, dit encore madame de Sévigné, était d'une force à faire trem-

(1) Lettre du 5 février 1674 à sa fille.

bler les courtisans. » Et ailleurs : « Le Bourdaloue frappe comme un sourd. » Et dans une autre lettre : « Je m'en vais en Bourdaloue. On dit qu'il s'est mis à dépeindre les gens (1). » On venait avec appréhension à ses sermons, comme à un réquisitoire de l'accusateur public. On avait peur d'être aperçu de cet œil pénétrant qui regardait entre ses paupières à demi fermées. Qu'on imagine l'émotion de l'auditoire quand il frappait, comme dit madame de Sévigné, sur ces vices assis au pied de sa chaire qui s'étaient introduits dans le temple sous le dehors de la piété et du recueillement! Nous avons vu dans les assemblées délibérantes ce silence, cette angoisse, toutes ces âmes en suspens, quand une accusation tombée de la tribune faisait rougir ou pâlir certains visages. Telle devait être, sous la parole vengeresse de Bourdaloue, l'anxiété de son auditoire, alors que la morale allait prenant un corps et se personnifiant de plus en plus. On n'était pas moins touché de ce que l'orateur menaçait de dire que de ce qu'il disait. Cependant la façon de dire, l'action, paraît avoir été une qualité supérieure dans Bourdaloue. Il avait à la fois de la facilité et du feu, une voix pleine, douce, harmonieuse, cette rapidité de diction qui ne laisse pas à l'auditeur le temps de se ravoir, et qui le précipite hors d'haleine à la suite de l'orateur, comme les satellites entraînés dans la rotation d'une planète.

(1) Le jour de Noël 1671.

La méthode de Bourdaloue achevait de le rendre maître de son auditoire. C'était un art tout nouveau dans le sermon. Les idées y étaient présentées sous la forme de propositions; chacune avait un nombre proportionné de preuves. Bourdaloue s'était formé à cette méthode en enseignant les sciences pendant dix-huit ans. De ses exercices de professeur, il avait retenu, outre les formules de la démonstration, l'habitude de donner aux idées une valeur absolue. La raison la plus droite ajoutait à la force de ce procédé, car en même temps qu'on était assuré d'aller avec lui droit au vrai, on était charmé d'y aller si commodément. Rien d'avancé qui ne dût être prouvé, point de termes sans définition, des repos ménagés avec un art admirable, l'uniformité qui enchaîne l'attention préférée à la variété qui la disperse, nul scrupule de se répéter pour être plus clair, — voilà ce qui fit goûter si fort ces sermons, d'où l'on sortait avec le plaisir d'avoir été ému, tout en ne se rendant qu'au raisonnement.

La lecture nous explique l'effet de cet art-là sur l'auditoire; mais nous ne le sentons pas sur nous-mêmes. Il fallait l'action oratoire pour animer cette dialectique. Nous n'entendons plus la voix qui variait ces tours uniformes; nous ne voyons plus le geste qui poussait ces idées en avant, qui les rangeait comme des pièces, qui achevait les peintures que les mots n'avaient qu'ébauchées. Combien ne s'est-il pas perdu d'accent et de couleur

sous les voûtes des églises qui entendirent Bourdaloue?

Quant à sa méthode, nous sommes bien plus touchés de ses excès que de sa commodité. J'ai bien de la peine à me faire à un appareil de divisions comme celui-ci : « 1° le comble de notre misère ; — 2° l'excès de notre misère ; — 3° le prodige de notre misère ; — 4° la malignité de notre misère ; — 5° l'abomination de notre misère ; — 6° l'abomination de la désolation de notre misère. » Qu'un orateur rapide et véhément distingue, par des nuances dans le débit, ces gradations au moins étranges, que son ton s'élève, que sa voix s'anime, que son geste se précipite, peut-être ces froides catégories auront-elles pour effet de me rendre plus attentif ; mais si j'ai à les lire, tant de soin pour me diriger me fatigue ; les divisions, au lieu d'éclaircir la pensée, la dissipent ; l'éloquence est étouffée sous l'appareil oratoire, et le discours trop divisé tombe en poussière.

Dirai-je aussi que la dialectique, dont l'effet est si grand du haut d'une chaire ou d'une tribune, d'où elle semble jeter sur l'auditoire comme un filet invisible, ne paraît guère aux yeux d'un lecteur tranquille, qui en suit froidement les déductions, qu'un procédé artificiel et spécieux plus propre à faire tort à la vérité qu'à la servir? Je me défie de la dialectique, quand je vois tout le moyen âge enchaîné au syllogisme et l'esprit humain tournant sur lui-même pendant des siècles dans le cercle

étroit d'une vaine méthode d'argumenter. Si la vérité importe plus que le chemin qui nous y mène, je préfère un libre mélange de raisonnements et de sentiments qui me persuade, à cette trame d'une argumentation en forme, qui sans cesse veut me prendre et me manque très-souvent. J'entends pourtant vanter les logiciens, mais je cherche quelles gens ils ont su convaincre. Le premier des logiciens, Pascal, ne vient pas à bout de nous par ses invincibles syllogismes. Sa vraie puissance est dans son éloquence passionnée; sa victoire, c'est de nous accabler de l'insuffisance de nos misérables lumières.

Les sermons de Bourdaloue, sans l'action de l'orateur, sans la méthode, perdent encore, pour nous qui les lisons, l'effet des hardiesses fameuses de sa morale et de la généreuse audace de ses allusions. Cette censure des grands désordres dans de grandes conditions ne nous atteint pas dans notre obscurité et dans nos passions, bornées comme notre vie. Nous pourrions en être touchés comme de la vérité d'une peinture historique; mais il y aurait fallu un pinceau plus vigoureux que celui de Bourdaloue. Il s'en faut en effet que sa parole soit aussi hardie que son sentiment. Ses peintures n'ont été vraies que pour ceux qui pouvaient les appliquer à des vivants; ses allusions nous échappent. Il y faudrait une clef; encore cette clef pourrait-elle bien ne nous apprendre qu'une chose, c'est que le sermon a été plus timide que l'histoire.

Quand je lis les *Caractères* de La Bruyère, je n'ai que faire d'une clef; c'est ce que je lis qui vit, et quel intérêt ai-je à chercher sous ce portrait immortel l'original qui n'est plus? L'allusion d'ailleurs, dans La Bruyère, est une création; c'est une personne. Dans Bourdaloue, ce n'est qu'un peu de scandale généreux qu'autorisait la sainte liberté de la chaire. A la lecture, l'allusion n'atteint personne; les esquisses n'étant plus pour nous des indiscrétions inattendues et redoutées, nous leur faisons un tort même de la charité qui a retenu le crayon du peintre.

Je ne m'étonne donc pas de l'espèce d'oubli où tomba Bourdaloue après ce grand éclat de ses prédications. Du temps de madame de Sévigné, on allait *en* Bourdaloue; l'homme était comme une institution, comme une église à lui seul. Sitôt que la mort eut fermé cette bouche éloquente, ses sermons furent négligés. On oublia Bourdaloue pour Massillon, qui le remplaça bientôt dans cette chaire, à peine vide un moment, où se renouvelaient pour les besoins religieux de Louis XIV les grands orateurs, de même que les grands poëtes s'étaient succédé pour ses plaisirs, les grands généraux et les hommes d'État pour ses affaires. Il ne reste *du* Bourdaloue que l'écrivain excellent, et fort à étudier; il reste le plus abondant et peut-être le plus judicieux de nos moralistes.

Toute la morale chrétienne est dans ses sermons. Il en avait appris la science dans la longue pra-

tique de la direction des âmes, où il était si recherché et si habile. Employant quelquefois jusqu'à six heures par jour aux confessions, et attirant à son tribunal les petits et les grands, les riches et les pauvres, dans l'égalité de la pénitence, toutes les prévarications humaines lui avaient dit leur secret. Il n'y ajoute rien du sien. Il semble qu'il répugne à sa conscience si droite de faire des spéculations arbitraires sur le mal dont l'homme est capable. Il ne révèle que ce que le confessionnal lui en a appris. Cette morale de direction, sans raffinement comme sans prescriptions excessives, a le mérite de n'exciter ni le découragement par trop de défiance de nous-mêmes, ni une indiscrète curiosité de notre fond par trop de découvertes ingénieuses. L'imagination n'y vient pas distraire la conscience, ni le plaisir de voir des singularités troubler la résolution de faire le bien. On sait gré à un homme de tant d'esprit d'en montrer si peu, à l'auteur consommé de rester toujours l'homme du saint ministère, chargé, non de nous être agréable, mais de nous corriger.

Les moralistes ont peut-être le défaut de trop se complaire à la morale ; c'est un emploi si honorable de leur esprit, qu'ils ne s'en défient pas. Ils pensent sincèrement n'en avoir que pour le service des autres, et même le travers d'en montrer plus qu'ils n'en ont leur est dérobé par l'honnêteté de leur dessein. Il est admirable avec quelle simplicité sévère Bourdaloue moralise; le goût lui en était venu du devoir, du sentiment de l'utilité, bien

plus que d'un tour d'esprit où il se serait complu. On ne rend pas plus gratuitement plus de services, on ne peut pas faire plus pour éviter la louange; elle lui vint pourtant plus d'une fois, mais ce fut sous la forme de remercîments adressés au directeur efficace par des consciences malades que ses soins avaient rétablies.

Le grand succès de Bourdaloue est d'un temps où la critique proposait aux auteurs, pour idéal commun à tous les ouvrages d'esprit, la raison. Un peu avant lui, l'idéal avait été la nature. On y était revenu après les abus du bel esprit et par dégoût du précieux. De la nature on en vint bientôt à la raison, qui n'est que la nature dans sa perfection. Ce doit être en effet l'idéal des lettres, puisqu'on ne peut s'y élever qu'avec un esprit et un cœur droits. La théorie de la raison en littérature est toute une morale. Mais en nettoyant le discours de toute affectation, en voulant qu'un écrit fût d'abord la plus honorable des actions, la théorie de la raison rendait les auteurs un peu timides, et leur faisait craindre leur imagination comme une tentation du bel esprit. Dans Bourdaloue, l'humilité du prêtre avait dû aggraver la sévérité de cette doctrine, et de même qu'il ne montrait pas tout l'esprit qu'il avait, de même il avait plus d'imagination qu'il n'en laissait voir. Ses peintures sont plutôt des sentiments que des images. Il se souvient des choses, il ne les voit pas au moment où il en parle, ou, s'il

les voit, il semble qu'avant de les peindre il les éteigne.

Sa langue est comme ses peintures, exacte en perfection, mais timide. Il ne rejetait point les pensées communes, dit le P. Bretonneau; mais les pensées communes accablent les langues de termes dépréciés et effacés par l'usage. Bourdaloue y est d'autant plus sujet, qu'il était plus au-dessus du ridicule travail par lequel on essaye de rendre extraordinaires par les mots les choses communes. Croyant ces choses communes utiles à son propos, il ne voulait pas avouer, en les ornant, que des paroles utiles peuvent n'être pas assez belles. Dans les endroits relevés, sa langue est vigoureuse, mais toujours modeste.

Les sermons sur les mystères sont la partie la plus faible de l'œuvre de Bourdaloue. Sa dialectique sans enthousiasme ne convainc pas et nous laisse froids. Ses efforts pour prouver l'incompréhensible sentent l'école plutôt que l'angoisse du génie, et tout son discours reste au-dessous du sujet. Attaquer la raison sans la vaincre, sans l'étonner du moins, comme fait Bossuet, sans l'épouvanter, comme fait Pascal, c'est risquer de la rendre indifférente ou d'ajouter à sa superbe.

Bourdaloue n'use pas même de preuves qui lui soient propres; il ne quitte point l'école d'un pas, et il n'emploie que les raisonnements consacrés. Et pourtant telle est la simplicité et la profondeur de sa foi, qu'à la longue on se sent touché de res-

pect. Au lieu d'un avocat qui veut nous donner à croire ce qu'il ne croit pas, ou d'un rhéteur qui, dans la cause de la vérité, n'oublie pas les affaires de son esprit, c'est un prêtre qui n'a que la foi du troupeau, un docteur qui a conservé la docilité du disciple. Il n'est ni agité du désir de trop prouver, ni inquiet de prouver trop peu. Si son âme fut jamais troublée par les difficultés de la foi, il n'en reste pas de traces. Il n'a pas à se démontrer à lui-même ce qu'il va enseigner; il transmet la doctrine telle qu'il l'a reçue, en y ajoutant l'autorité de la soumission plutôt que la nouveauté de motifs personnels.

Et si nous sommes éblouis de tout ce que Bossuet met de génie dans l'explication des mystères, nous finissons par être tout au moins édifiés de voir Bourdaloue employer une raison si droite et si ferme à transmettre sur cette partie de la religion la tradition de l'Église, en n'y apportant en propre que la lumière de sa méthode et l'accent de sa foi

Il ne faut pas d'ailleurs chercher dans les sermons de Bourdaloue ces vives peintures des personnes divines dont Bossuet anime l'explication des dogmes. Il semble qu'il n'ait pas osé élever ses regards jusqu'à elles, et qu'il n'ait pas cru permis au chrétien de s'en faire des images trop sensibles. Pour lui, Dieu n'est que le premier des dogmes chrétiens et le mystère des mystères. Il y croit de foi; il l'aime d'un amour qui n'ose être tendre, et dans ce double sentiment il fait taire toutes ses

pensées. Il ne prend pas plus de libertés avec le Christ, malgré les invitations de l'Homme-Dieu à venir à lui, à le suivre, à le toucher. Loin d'imiter la sainte familiarité de paroles où se laisse aller Bossuet, plus rassuré par l'homme qu'intimidé par le Dieu, Bourdaloue semble craindre de voir l'homme dans le Dieu. Il se tient à l'écart, il le regarde de loin, dans la foule, plus ébloui qu'attiré par l'auréole lumineuse qui entoure sa tête. Enfin Marie, la médiatrice, il n'ose pas la contempler dans la dignité ineffable que le mystère lui a faite ; il ne la voit pas, comme Bossuet, avec ses grâces qui rendent le mystère plus aimable; il s'en fait des images sévères et tristes , et quand il parle « de son exacte régularité, de son attention à ne se relâcher jamais sur les moindres bienséances, de sa conduite à l'épreuve de la plus rigide censure, » ne dirait-on pas qu'il s'agit de quelque pénitente ou d'une personne en religion?

Il garde la même réserve avec les saints et les Pères: ce sont des autorités, des traditions, soit pour les mœurs, soit pour la doctrine; des vases d'élection, non des personnes. Bossuet les a vus et suivis dans leur passage à travers cette vie; il n'a pu les fréquenter sans faire amitié avec eux. Bourdaloue ne connaît des saints que leurs pensées; les personnes ne lui apparaissent que sous les voiles mystiques et les traits uniformes des bienheureux.

En résumé, dans la théologie comme dans la morale de Bourdaloue, il n'y a rien pour l'imagi-

nation, et c'en est peut-être le défaut. Je sais bien que le christianisme fait la guerre aux sens, et que l'imagination étant de toutes nos facultés la plus sujette à leur influence, il est d'orthodoxie de ne lui pas être complaisant; mais il y a un juste milieu entre lui trop complaire et ne lui faire aucune part. Le christianisme ne croit pas qu'il y ait excès à s'aider de toutes nos facultés pour faire pénétrer la lumière au fond de notre âme, à travers nos doutes, nos langueurs et nos ajournements. Il se tient à égale distance d'une spiritualité aride et du culte grossier des images. Bourdaloue ne s'adresse qu'à la raison, par la voie du raisonnement. C'est un piége que le rationalisme protestant avait tendu au catholicisme. Une religion qui ne parle qu'à la raison risque fort de ne pas persuader, et de détourner sur elle-même les doutes qu'elle n'a pas dissipés. Les choses mal prouvées font plus d'incrédules que les choses qui s'imposent d'autorité. On a songé à réfuter Pascal, et Bossuet n'a jamais été contredit. C'est que Bossuet ne raisonne pas comme l'école; il explique, à l'aide de tous les moyens du discours. Le raisonnement ne vient qu'en son lieu et semble moins un procédé qu'un mouvement de l'âme. Bossuet raisonne comme le peuple fait des figures, sans le savoir. Et pendant que le dialecticien échoue devant la raison de tel petit esprit opiniâtre qui, du doute où vous l'avez laissé, passera bientôt au mépris, Bossuet, en attaquant l'homme par tous les points sensibles, abat toute contradic-

tion et jette l'âme la plus rebelle dans un trouble d'où sortira peut-être la foi, mais d'où ne sortira jamais le mépris.

§ III

MASSILLON.

Si Bossuet est l'orateur de la chaire, si Bourdaloue en est le dialecticien, Massillon en est le rhéteur.

Il ne faut pas prendre cette qualification par le mauvais côté. N'est pas rhéteur qui veut. Il y a souvent de l'orateur dans le rhéteur. Une imagination vive, une mémoire vaste et prompte qui serve comme d'une seconde intelligence, le talent d'écrire, la science du langage, on n'est pas rhéteur à moins. Pourtant ce mot signifie plus d'esprit que de génie, plus d'habileté que d'invention, plus de procédés que d'inspiration véritable. C'est un art dont l'objet est moins de persuader que de plaire. On y donne plus de soins aux mots qu'aux choses, à l'éclat du discours qu'à l'efficacité, et, dans le langage même, à l'harmonie plutôt qu'à la propriété, à ce qui brille qu'à ce qui se grave.

Il y a de tout cela dans Massillon; mais pour être juste, mettez-y le charme et comme le correctif d'une intention toujours pure, d'une foi sincère, de la raison et de la charité. S'il est rhéteur, c'est que ses procédés sont trop souvent au-dessous de

a pas de paix possible pour qui l'a lu avec foi. Où fuir en effet, où se cacher? Je ne sache que le quiétisme pour recueillir le fidèle épouvanté par cette impossibilité d'être sauvé. Il n'y a plus qu'à s'offrir à la maladie qu'on ne peut pas guérir, à courir au-devant d'une condamnation qu'on voit inévitable. Qui sait si les derniers quiétistes ne se recrutèrent pas parmi les auditeurs encore tremblants du sermon sur le *petit nombre des élus?*

Ces excès de la morale de Massillon parurent à beaucoup de gens des éclats de zèle indiscret, ou, ce qui est plus fâcheux, des figures d'éloquence. Le danger d'une morale outrée, c'est de ne pas nous convaincre des crimes dont elle nous accuse, et de nous laisser dans un doute plus favorable à la rechute qu'au repentir. En nous ôtant la force de contenter une doctrine si exigeante, elle nous en ôte jusqu'à l'envie. Je vois les mondains de la Régence, au sortir de ces sermons foudroyants, souriant des duretés de ce prêtre si doux, et tout prêts à se trouver innocents par l'impossibilité de se croire si coupables. Tel est l'effet de toute morale exagérée. La morale, même chrétienne, ne doit pas nous demander plus que nous ne pouvons, sous peine d'obtenir moins que nous ne devons. Ce qu'on dit de l'excès du droit, qui n'est que la suprême injustice, est vrai de la morale outrée; elle peut corrompre une âme faible en lui rendant la vertu inaccessible.

N'est-il pas singulier que les grands docteurs

devanciers de Massillon aient été plus doux que lui pour le pécheur? Combien qui croient le contraire, et à qui Massillon paraît à la fois un théologien plus accessible et un moraliste plus indulgent! Il ne faut pas cependant que ce nom aimable et populaire fasse tort à Bossuet ou à Bourdaloue. Le propre de leur morale est de se proportionner aux forces humaines. L'innocence à laquelle ils nous invitent n'est interdite à personne. Ils pensent moins à nous épouvanter qu'à nous tenir en inquiétude sur nous-mêmes, et l'honnête homme, ne le fût-il que selon le monde, ne trouve rien dans leurs prescriptions que sa conscience ne lui ait conseillé. Bossuet, en particulier, semble presque plus jaloux pour la foi que pour l'innocence. En tout cas, il compte plus sur la foi qui commande à la volonté que sur la morale qui l'exhorte.

L'exagération du moraliste dans Massillon n'est pas seulement une sorte de compensation de ce qu'il retranchait au dogme; je crains d'y voir une habitude de rhéteur. Le rhéteur n'a pas la véritable invention qui consiste dans les raisons moyennes; il veut frapper fort, et il cherche dans les choses outrées la force que l'orateur trouve dans les choses justes. S'il est homme de bien et qu'il prêche la morale, je m'attends à ce qu'il soit terrible. Il accablera les gens de son innocence; il aura des haines de tête contre les vices dont sa pureté l'a préservé, et il s'en fera des images d'autant plus affreuses, qu'il ne les aura pas même connus par

la tentation. Il insultera les pécheurs; il leur jettera la malédiction et l'anathème; la chaire chrétienne retentira d'expressions violentes. Tel est souvent Massillon; le doux évêque de Clermont apparaît alors avec l'épée de l'ange exterminateur à la main.

Outre cette violence innocente, la composition, le langage, tout dans les sermons de Massillon trahit le rhéteur. La Harpe, qui le loue beaucoup trop (1), a cependant dit le mot qui caractérise justement sa manière de composer; ce mot, c'est l'amplification. L'amplification est l'éloquence des rhéteurs. Il ne faut pas la confondre avec le développement: développer est un art, amplifier n'est qu'un procédé.

Bourdaloue nous offre un beau modèle de l'art de développer. Il ne tire du sujet que des idées importantes; aucune qui soit de trop, ou qui n'ait avec l'objet du sermon le rapport du chemin au lieu où l'on va. Son ordre n'est pas cet arrangement artificiel qui fait passer les petites raisons avant les grandes, et qui prétend amorcer l'auditeur avant de le prendre. Il n'use pas de raisons petites et qui ne soient en leur lieu les raisons capitales. Chacune a la force et la dignité d'une proposition nécessaire dans un raisonnement qui croulerait si elle était fausse. Bourdaloue développe les choses

(1) « Un charme d'élocution continuel, une harmonie enchanteresse, un choix de mots qui vont tous au cœur, un pathétique entraînant, douceur, dignité, grâce, sévérité, onction, surprenante richesse de développements; art de pénétrer dans les plus profonds replis du cœur humain; le Racine de la chaire et le Cicéron de la France. »

par leur fond ; Massillon amplifie. Le premier voit son sujet, il le circonscrit et il l'épuise ; le second le cherche encore après y être entré, et, en courant un peu au hasard après ses richesses naturelles, il suscite d'autres sujets qui étouffent le principal, comme les branches gourmandes qui consument l'arbre à fruit. De vaines subdivisions, où il a renchéri sur la subtilité de Bourdaloue (1), servent à marquer l'ordre du discours, et sont comme des jalons plantés à l'aventure dans un terrain vague et sans bornes. Cette incertitude du premier dessein se fait sentir dans l'exécution; souvent les idées s'y pressent plutôt qu'elles ne se suivent. La plus forte vient avant la plus faible, et la même se reproduit plusieurs fois sous des mots différents. Tantôt le discours, après avoir fait un pas en avant, recule; tantôt il tourne sur lui-même. Cependant un certain mouvement le précipite; mais c'est comme la mer dans une décoration de théâtre, ces flots-là ne vont à aucun rivage.

Le style de Massillon a tous les défauts de l'amplification ; les figures de mots y abondent, et en particulier celles qui simulent la véhémence. La phrase y affecte presque exclusivement la forme d'une période dont les membres se font équilibre, quelquefois par le poids des idées, trop souvent

(1) Ainsi, dans le sermon sur *la Conception de la Vierge*, il admire dans Marie « la fidélité de précaution et la fidélité de correspondance, » et dans cette seconde sorte de fidélité, « une correspondance de perfection, une correspondance d'état, une correspondance de persévérance. »

par le nombre et le son des mots. Les paroles suscitent les choses, à peu près comme dans certaines poésies les rimes appellent les vers. Le bel esprit trouve à s'y mêler, et ses vaines fleurs, semées parmi tant de pieuses invectives, montrent que le désir de corriger l'auditoire ne fait pas négliger à l'orateur le soin de lui plaire (1).

Que dans des sermons où le dogme a presque honte de se montrer, où la morale est excessive, la composition artificielle, où le prédicateur n'oublie pas qu'il parle devant des admirateurs de Fontenelle et de Lamotte, la langue ait fléchi, qui s'en étonnerait? Cette langue, si hardie, si colorée dans Bossuet, si saine, si exacte, dans Bourdaloue, Massillon l'a gâtée. Il y prodigue des nuances qui, pour quelques délicatesses douteuses dont elle paraît s'enrichir, la sèment d'incorrections non équivoques, qui l'étendent de la même façon que l'amplification étend le sujet en l'énervant, ou comme l'eau étend le vin en lui ôtant sa force.

Sans insister sur ce que le génie de la langue

(1) Il dit des grands : « La nature toute seule a environné leur âme d'une garde d'honneur et de gloire. » Et quelques lignes plus haut : « Un sang plus pur s'élève plus aisément; il en doit moins coûter de vaincre les passions à ceux qui sont nés pour remporter des victoires. » Il dit de leurs craintes : « Exempts de maux réels, ils s'en forment même de chimériques, et la feuille que le vent agite est comme la montagne qui va crouler sur eux. » Et ailleurs : « Voici ce qu'on découvrait de certains héros vus de près. L'homme désavouait le héros; leur réputation rougissait de la bassesse de leurs mœurs et de leurs penchants; la familiarité trahissait la gloire de leurs succès. »

qu'il ne faut pas confondre avec la grammaire, trouverait à y redire, que de fois ne s'y heurte-t-on pas à deux défauts communs à tous les rhéteurs dans toutes les langues, l'impropriété spécieuse et la fausse précision? Pour un esprit attentif et affamé de justesse et de vérité, ce sont des défauts bien autrement graves que les solécismes; car les solécismes ne trompent personne. La fausse précision, l'impropriété spécieuse, nous font illusion. On s'imagine que beaucoup de finesse doit se cacher sous des termes qui expriment plusieurs choses à la fois, et que c'est la langue qui a fait faute à l'auteur. J'y verrais plutôt le contraire. C'est pour n'être pas tombé juste sur ce qu'il avait à dire, qu'il a dit plus, ou qu'il a dit autre chose.

Cette corruption de l'éloquence religieuse n'est nulle part plus marquée que dans le *Petit Carême*. On regarde pourtant ce petit livre comme le chef-d'œuvre de Massillon. Est-ce parce que les sermons y sont plus courts? Est-ce sur la foi de l'estime qu'en faisait Voltaire, qui le copia, dit-on, plusieurs fois de sa main, et qui l'avait toujours sur sa table avec *Athalie* (1)? On lit si peu les sermons, qu'il se peut bien qu'on se prenne d'admiration pour ceux qu'on a lus jusqu'au bout. Et qui s'aviserait d'ailleurs de ne pas trouver bons des sermons recommandés par Voltaire?

Massillon gagnerait, ce semble, à ce que le *Pe-*

(1) D'ALEMBERT, *Éloge de Massillon*.

tit Carême ne passât point pour son plus beau titre. Voltaire, bien que d'un goût si sûr, ne voit pas toujours juste. Il s'en faut qu'il soit infaillible dans ses jugements sur Corneille. Sur Pascal, il ne s'est pas trompé seulement par passion anti-chrétienne. Enfin n'a-t-il pas dit de Tacite : « C'est un fanatique petillant d'esprit (1)? » Il y a bien de la rhétorique dans les tragédies de Voltaire. Sa prédilection pour le *Petit Carême* ne trahirait-elle pas une complaisance secrète du rhéteur en vers pour le rhéteur en prose? Est-ce l'éloquence qu'il y goûtait, et non pas plutôt la profonde habileté du langage et le tissu souvent plus précieux que la matière? Les grands écrivains ont quelquefois la superstition de l'artiste pour la façon; le bien dire les touche presque plus que le vrai; ils nous laissent à nous le soin de le démêler parmi ces merveilleuses adresses de l'art dont ils sont quelquefois épris jusqu'à en être dupes.

Les belles qualités qu'on peut louer dans le *Petit Carême* sont mêlées, dans l'*Avent,* de moins de défauts. A l'époque où il prêchait l'*Avent,* Massillon était plus près des exemples de Bossuet et de Bourdaloue, et la chaire d'où celui-ci venait à peine de descendre était encore remplie de cet esprit de religion sévère et de ce grand goût qui avait fait du prédicateur le directeur des esprits non moins que des consciences. Massillon avait encore à ses ser-

(1) Lettre à madame Du Deffant, 30 juillet 1768.

mons le grand auditeur à qui successivement Bossuet et Bourdaloue avaient fait plus aimer la vérité qui corrige que le bel esprit qui amuse. Après la mort de Louis XIV, parlant à une cour occupée d'intrigues et de plaisirs, charmée des premières hardiesses de cette philosophie qui devait lui être si meurtrière, il crut qu'il fallait rendre le sermon agréable pour rendre la religion efficace. Dans ses duretés contre les courtisans, il laissa se glisser l'esprit de cour, et fit admirer aux grands la main habile qui leur portait des coups encore innocents. En les accablant, il les amusa. Plus d'un de ces grands criminels, comme il les appelait, dut lui dire de ses sermons : « Mon père, il y a plaisir à être damné par vous. »

Mais même dans le *Petit Carême,* le rhéteur, en plus d'un endroit, redevient orateur. Au lieu de l'amplification oratoire, nous avons la vraie éloquence. La chaleur descend de la tête au cœur, les fortes raisons se succèdent et s'enchaînent dans un ordre naturel ; la stérile abondance du procédé fait place à la fécondité de l'invention ; on est ému, on sent quelque chose de ce trouble où nous tient Bossuet tant qu'il parle ; on devient attentif comme à la vigoureuse dialectique de Bourdaloue. Je reconnais là les traditions d'un grand art. Ajoutez-y les qualités personnelles de Massillon, surtout la facilité qui répand tant de grâce sur les parties solides de ses discours. Par cette facilité aimable, par certains ressouvenirs de la poésie antique, Massillon res-

semble à l'archevêque de Cambrai (1). Cette abondance de maximes rappelle les conseils un peu longs de Mentor à Télémaque. C'est la physionomie de l'homme, et il ne faut pas oublier que cet homme fut un des meilleurs et des plus doux de son temps. Sévère seulement du haut de sa chaire, et, comme il arrive, d'autant plus timide dans la conduite, celui qui avait supprimé les degrés dans les fautes, et pour qui tout était crime, consentait à consacrer l'abbé Dubois.

Telle est l'histoire du sermon à ses trois époques : en perfection dans Bossuet, dans Bourdaloue il se soutient à peine; il fléchit dans Massillon. Mais peut-être faut-il oublier ces différences et savoir se placer au-dessus des scrupules du goût pour porter un juste jugement sur ce magnifique recueil de nos sermonnaires, monument unique dans l'histoire des lettres, sans modèle comme sans égal chez les autres nations chrétiennes.

Dieu seul sait ce que tant de conseils de direction, tant de révélations sur le cœur humain, tant d'adresse et d'insinuation pour y pénétrer, tant d'autorité pour forcer les hommes à y lire et à se voir en face, tant d'éloquence ou persuasive, ou véhémente, ou tendre, ont dû raffermir de conduites, réveiller de consciences languissantes, ou-

(1) On rencontre souvent dans Massillon « les noirs soucis, les noirs chagrins, » et beaucoup d'autres figures de ce genre, prises à Fénelon, qui les avait prises lui-même à l'antiquité.

vrir de mains fermées pour l'aumône, relever par le repentir d'âmes dégradées par la faute, adoucir de misères, guérir de blessures, et, le moment du dernier voyage arrivé, susciter de belles morts et envoyer d'âmes consolées à la source de toute miséricorde! Ne jugeons pas de cette morale par le mal qui a continué son cours malgré elle, mais par celui qu'elle a prévenu ou réparé. Par malheur, le mal qui se fait est le seul qui laisse un souvenir; l'histoire l'enregistre et amuse la curiosité humaine de ses scandales; le mal qui ne se fait pas n'est su que de celui qui seul connaît le nombre des bons et des méchants et qui pèse les sociétés et les siècles. C'est faute de voir ce que le frein de la morale religieuse a empêché de mal, et pour n'avoir vu que ce qu'il n'en empêche pas, que l'homme en vient à lui préférer, comme règle des mœurs, les trompeuses lumières de la raison individuelle.

Notre société, notre temps, en seraient-ils arrivés là? La morale de Bossuet, de Bourdaloue, de Massillon, n'y serait-elle plus la loi des consciences? Il faudrait trembler alors, car je ne sais pas quelle force spirituelle ferait vivre et prospérer une société où l'on ne croirait plus qu'à ces deux choses : la fin de la morale chrétienne et l'impossibilité de la remplacer!

II

PERTES DANS LA PHILOSOPHIE MORALE. VAUVENARGUES.

§ I

VAUVENARGUES MORALISTE.

La philosophie morale fait de plus grandes pertes encore que l'éloquence religieuse en tombant des moralistes du XVIIe siècle à Vauvenargues. Cependant on a, dans ces derniers temps, qualifié cet aimable écrivain de moraliste du premier ordre (1). Il faut ménager de telles expressions. Du premier ordre dans un genre où le premier ordre est formé de Pascal, de La Rochefoucauld, de La Bruyère, de Nicole, quand Nicole écrit le *Traité des moyens de conserver la paix parmi les hommes*, cela veut dire que Vauvenargues est leur égal; c'est en dire trop.

Il y a bien des raisons pour lui contester le rang que lui assigne la prévention de ses panégyristes. Je n'en veux donner qu'une seule. Il lui manque l'autorité. L'autorité d'un moraliste lui vient du principe même de sa morale. Ce n'est pas assez que ses maximes aient été des vues désintéressées de

(1) M. Gilbert, auteur d'une excellente édition de Vauvenargues, et justement couronné par l'Académie française pour un très-spirituel éloge de Vauvenargues.

son esprit ou des inspirations de son cœur ; il lui faut une foi qui donne à sa morale le caractère d'une croyance transmise, et qui la mette au-dessus de ce droit capricieux que nous avons sur nos pensées.

La foi dans la morale chrétienne, comme science de l'homme et comme règle des mœurs, tel est le principe commun aux immortels devanciers de Vauvenargues. La guerre aux passions, voilà leur objet. Dans les plaintes poignantes qu'exhale Pascal sur la misère de l'homme, dans les peintures que La Bruyère a tracées de nos ridicules, dans les soupçons violents dont La Rochefoucauld nous poursuit, dans les conseils de charité que nous insinue le doux Nicole, le trait commun c'est que les passions y sont traitées en suspectes. L'autorité de ces grands moralistes est surtout dans l'unanimité de leur défiance contre les passions. Que les passions refusent de se rendre à cette autorité, qu'elles se regimbent, que m'importe ? Il n'y a pas de meilleure preuve de l'existence de l'autorité, que la résistance qu'on lui fait.

L'autorité de La Rochefoucauld n'est pas d'autre sorte que celle de Pascal, de Nicole, de La Bruyère. C'est vouloir se tromper que d'en faire honneur à ce qu'on appelle son grand style. Grand style, soit ; pourvu que cette grandeur ne soit pas creuse, et qu'elle lui vienne des vérités qui remplissent les mots. On en veut beaucoup à La Rochefoucauld, c'est tout simple ; ce sont en grande partie ses ori-

ginaux qui réclament; ils ont leurs raisons pour croire qu'à vouloir expliquer toutes les conduites des hommes par l'intérêt, on les calomnie. Ils seraient bien aises de nous arracher des mains le flambeau que La Rochefoucauld y a mis pour nous les faire reconnaître. Cependant quelques honnêtes gens, qu'il a peut-être méconnus, se plaignent aussi, quoique moins haut. Qu'il nous ait par moments jugés par prévention plutôt que sur pièces, je ne le nie pas; mais lors même qu'il nous accuse à tort, il nous avertit à raison, et il suffit, pour qu'il ait la gloire d'être vrai dans toutes ses maximes, qu'en méditant avec candeur sur les plus sévères, nous ne nous sentions pas incapables de tout ce dont nous sommes innocents.

Dans ces quatre grands moralistes, ce qui fait l'autorité, c'est une règle uniforme, avec des nuances ou plutôt des manières diverses de l'enseigner; et cette règle est comme un corps de prescriptions contre les passions. L'un nous montre leur impuissance pour notre bonheur ; l'autre, leur étroite affinité avec nos travers et nos vices; celui-ci, l'obstacle incessant qu'elles font à notre paix avec nous-mêmes et avec les autres; celui-là, leur présence, soit visible, soit inaperçue, dans toutes nos actions et toutes nos pensées. Tous les quatre leur font la même guerre, ici ouvertement et avec colère, là par des insinuations, ailleurs par des railleries; le plus indifférent les déshonore en s'en amusant. C'est bien sévère, je le sais; mais ce qui n'est

pas cela, n'est pas la morale. Appelez-le d'un autre nom, si beau que vous voudrez, soit; mais laissez le nom de morale à l'art de nous mettre en défense contre nos passions, et donnez le titre de moralistes de premier ordre à ceux-là seuls qui ont le mieux enseigné cet art et qui, dans nos combats contre nous-mêmes, nous ont pourvus des meilleures armes.

Si Vauvenargues n'est pas de ceux-là, c'est qu'au lieu de nous prévenir contre nos passions, il nous les recommande. Peu s'en faut qu'il ne prenne leur défense contre le mal que ses prédécesseurs nous en ont dit. Il jette de la défaveur sur les vertus chrétiennes, la prudence, l'humilité, le manque d'ambition, la crainte sur soi-même, qu'il appelle servile. Par contre, il loue l'ambition, il exalte l'amour de la gloire; il veut, a-t-on dit, que l'homme vive de toute sa vie, de toutes ses forces, de toutes ses passions mêmes, à charge de les conduire et d'en rester maître. Il est très-vrai qu'il n'entend pas leur lâcher la bride; mais à quoi bon la restriction? Elle arrive quand le mal est fait, et que, loin de pouvoir conduire sa passion, l'homme n'est plus maître de son âme. Honorer, relever, encourager les passions, les envier presque comme des prérogatives,— Vauvenargues va jusque-là,— sauf à leur tracer après un champ et des limites: autant courir après la pierre une fois lancée. Il n'est plus temps, on a ôté un dernier scrupule à la passion, et fait tomber une dernière résistance.

Avons-nous donc besoin qu'on nous embellisse nos passions à nos propres yeux? Ne nous apparaissent-elles pas assez parées et assez séduisantes? La nature ne nous parle que trop haut de nos désirs; elle se tait ou nous trompe sur nos devoirs. Que penserait-on, en littérature, d'un critique qui s'évertuerait à nous prouver que nous avons le droit de créer, de faire du nouveau, et qui pousserait à la production des livres, au nom des libertés de l'esprit humain? Nous le traiterions de rêveur. Il faut réserver le nom de critique à celui qui nous avertit, non de ce qu'il nous est loisible, mais de ce qu'il nous est périlleux d'écrire, et qui nous enseigne les devoirs de l'écrivain et les droits du lecteur. Pourquoi Boileau est-il un critique de premier ordre? c'est qu'il nous dit, en vers excellents, ce qu'il ne faut pas faire, et même ce qu'il faut vouloir faire malgré nous.

La morale, pour tout dire, n'est pas une transaction. Elle n'est pas non plus la théorie de la conduite d'un homme, fût-ce le plus homme de bien, fût-ce un sage. Elle n'affecte pas d'ailleurs d'ignorer notre nature, elle ne nous nie pas. Elle sait que la coutume, les mœurs publiques, l'opinion, toutes ces règles inégalement variables, nous instruisent assez de ce qui nous est permis, outre notre propre penchant et l'exemple des autres. A quoi bon nous l'enseigner avec complaisance? Belle découverte que de nous dire que les passions ont du bon, qu'elles peuvent être des aiguillons pour le bien,

que la vertu n'est souvent qu'une passion réglée! Le moraliste a mieux à faire que cela. Il nous rappelle ce qui échappe à notre mémoire fragile ou subornée. Il nous montre qu'il y a plus loin d'une passion à une vertu qu'à un vice; il nous tient en défiance contre nous-mêmes; et quand il est un Pascal, il nous passionne contre nos passions. C'est que rien n'est de trop pour que l'avertissement arrive aux plus sourds, et l'inquiétude aux plus tranquilles. La sévérité, l'ironie, la prévention qui tient en haleine même l'innocence, tout sert, tout est bon pour cette défense incessamment nécessaire de la conscience contre l'appétit, de l'âme contre le corps. Voilà le caractère de la morale chrétienne chez nos grands moralistes. Nous cherchons pourquoi ils sont grands écrivains. Il est vrai qu'ils le sont de génie; mais leur génie, c'est la foi en cette morale, et cette morale est la suprême vérité sur la nature humaine.

Vauvenargues, en louant les passions, ne fait que prendre parti, à son insu, pour les relâchements de son temps contre les sévérités du temps précédent. Il ne rend pas la morale plus pratique; il l'accommode à la pratique de son siècle, ce qui est fort différent. Il y a de l'excès à dire qu'il restitue à l'homme ses vertus. On ne peut pas, dans un même temps, restituer à l'homme ses vertus et le réconcilier avec ses passions. La vertu, c'est la force qui résiste à la passion. Vanter à l'homme ses passions, même en arrêtant l'éloge où commencent leurs dan-

gers, c'est risquer de diminuer la force qui leur tient tête. Je vois bien l'intention de Vauvenargues, et elle est à sa louange ; il croit que ses devanciers, en dépréciant les. passions, ont ôté à l'homme l'aiguillon ; il veut le lui rendre ; mais il lui ôte le frein.

Car enfin quelle est, dans Vauvenargues, la règle du devoir ? Je vois bien des maximes, et des meilleures, et de quoi faire plus qu'un homme de bien. Mais j'aimerais mieux moins de maximes et plus de principes. Les maximes sont de la personne ; elles forment comme une sagesse individuelle, accommodée à l'humeur, à la bonne et à la mauvaise santé, aux revers et aux succès ; les principes sont des règles à l'aide desquelles l'homme domine et conduit la personne. Il y a dans Vauvenargues beaucoup d'opinions honnêtes, d'impressions vertueuses qu'il convertit en maximes ; il n'y a pas de principes. La vertu n'est qu'une convenance de sa noble nature ; ce n'est pas une loi pour tous et dans les forces de tous. Par ses devanciers on se sent conduit, et si par moments on leur résiste, si on cherche à se dégager de la main impérieuse d'un guide qui vous entraîne, cela même est encore excellent ; car, soit qu'on suive, soit qu'on refuse de marcher, on sait ce qu'on fait, et l'on reçoit un avertissement qui ne s'oublie pas. C'est proprement l'effet de l'autorité dans les grands hommes, et c'est ce qu'on ne sent pas dans Vauvenargues.

Mais cette humeur, ces vues, ces impressions personnelles, ces épanchements de cœur, ces re-

tours sur soi-même, tout ce qui est sa propre histoire dans sa morale, voilà le vrai charme de cet aimable auteur. S'il n'est pas de ceux qu'on prend pour guides, il est de ceux qu'on voudrait avoir pour amis. Homme de son temps par la confiance naïve qu'il témoigne aux passions, par son peu de goût pour les règles trop sévères, combien n'est-il pas meilleur que son temps par sa candeur, par sa bonté, par une intégrité de vie que rendait si difficile et si méritoire la pire des pauvretés, celle d'un gentilhomme qui ne peut pas soutenir son état! C'est par ses vertus mêmes qu'il est inconséquent. Il ne veut pas pour lui des facilités de sa morale. A la différence de bien des prêcheurs de sagesse, sa pratique vaut mieux que ses leçons.

Serait-il devenu conséquent? Chrétien par la douceur et la pureté, le serait-il devenu par la croyance? Aurait-il fait une fin chrétienne et trouvé la paix dans la foi aux sources divines de l'unique morale? On a de lui une méditation sur la foi et une prière que Voltaire veut lui faire supprimer comme « affligeant sa philosophie. » Il les maintient. Est-ce comme actes de foi, ou seulement parce qu'il ne rougit pas d'avoir eu des aspirations chrétiennes, et peut-être aussi par tendresse d'auteur pour des pages brillantes? Il y a eu là tout au moins un jour où la religion de sa mère lui a parlé. Je doute pourtant que la voix se serait fait entendre encore et aurait été enfin écoutée. Il y avait au temps de Vauvenargues, et en lui, comme on l'a

vu, bien des illusions sur les passions ; il y en avait bien plus encore sur la raison. On la croyait infaillible depuis qu'on la voyait émancipée. Il eût fallu un saint pour douter de la sienne, et Vauvenargues n'est qu'un héros. Mais ce qui me fait croire que la grâce n'était pas près de parler, c'est que dans un portrait qu'il fait de lui, à une époque où l'approche des dernières souffrances avait dû achever d'épurer sa belle âme, il y a des paroles douces, vertueuses, généreuses; il n'y en a pas d'humbles (1). Tout l'orgueil du XVIIIe siècle s'est ligué pour empêcher Vauvenargues de s'humilier. Je suis sûr qu'il est bien mort; je voudrais être sûr qu'il a emporté en mourant les suprêmes espérances.

§ II

VAUVENARGUES PEINTRE DE CARACTÈRES.

Considéré comme peintre de mœurs et de caractères, il faut se garder de comparer Vauvenargues au modèle du genre, La Bruyère. Il serait même bon, pour rester juste envers le disciple, d'oublier le maître. Mais cela se peut-il ? Nous ne nous détachons pas à volonté de ces types qui ont pris possession de nous, parce qu'ils sont nous-mêmes. C'est surtout pour la partie descriptive de sa morale, que le temps a manqué à Vauvenargues. Les peintures de caractères ne se font pas de fougue;

(1) *Clazomène, ou la Vertu malheureuse.*

s'il y a un genre où la jeunesse ne soit pas une qualité, c'est celui-là. Le temps, à défaut du génie qui en tient lieu, comme chez Pascal, donne seul la science, les solides couleurs, la variété, l'abondance des traits qui permet la sévérité du choix. Il faut que cela s'écrive sur le tard ou par quelqu'un qui a su toute la vie humaine dès sa jeunesse, comme il savait les mathématiques sans les avoir apprises, par un Pascal enfin.

Vauvenargues, d'ailleurs, n'a pas bien pris le genre. Par la peur de l'imitation, qui est un piége tout comme l'imitation elle-même, il n'a pas voulu, dit-il, peindre les ridicules, « mais des mœurs plus fortes, des passions, des vices, des caractères véhéments, des portraits historiques. » Comme s'il n'y avait rien de tout cela dans ses devanciers! D'ailleurs, en fait de portraits, on ne fait pas ce qu'on veut ; on peint ce qui existe. Aussi Vauvenargues, ne trouvant pas de caractères sous sa main, en imagine, ce qui est tout autre chose. La plupart de ses portraits sont si complexes et si vastes, qu'on dirait une collection de traits mis en réserve pour quelque travail ultérieur de triage et de choix. Tel de ses caractères est une foule confuse ; ce n'est pas une personne.

Dans La Bruyère, je vois des physionomies. Dans Vauvenargues, bon nombre de visages n'ont rien d'individuel. Tel trait qui siérait à l'un, défigure l'autre. Voici, par exemple, un homme qui professe, entre autres maximes, « qu'on ne gagne point

les hommes sans les tromper ; que l'honneur est la chimère des fous ; qu'il y a peu de sciences certaines ; que l'homme du monde le plus digne d'envie est celui qui a le plus d'empire sur l'esprit d'autrui ; que l'homme le plus heureux et le plus libre est celui qui a le moins de préjugés et de devoirs. » Quel est au juste ce personnage ? Est-ce quelque politique de l'école de Machiavel ? Est-ce un de ces ambitieux qui s'appellent du nom plus exact d'intrigants ? Est-ce simplement un sceptique ou quelque épicurien de l'école d'Horace ? Est-ce un juge qui raille ? Enfin, ne serait-ce pas, sous un autre nom, le même que Vauvenargues appelle ailleurs *Lipse, ou l'homme sans principes ?* Non, ce n'est aucun de ceux-là ; je vous le donne à deviner ; c'est *Othon, ou le débauché*. Et cet autre personnage que Vauvenargues nous montre passant *toute la matinée à se laver la bouche,* n'est-ce point Othon lui-même ? Point du tout : c'est l'*homme pesant*.

Dans les caractères de Vauvenargues comme dans sa morale, le meilleur c'est ce qui le peint lui-même, ce sont les traces de sa vie douloureuse, c'est sa propre physionomie. On en trouve presque à chaque page les traits aimables et délicats : ici une bouche que la bonté rend souriante ; là un froncement de sourcils au souvenir de quelque injustice ou sous la pointe de la souffrance ; ailleurs les rides avant l'âge, stigmates touchants des injures de sa destinée. On peut, avec ces parcelles de la vie de

Vauvenargues, le ressusciter et se le rendre présent ; on le voit et on l'aime.

§ III

VAUVENARGUES CRITIQUE.

Vauvenargues me paraît plus original comme critique que comme moraliste. Critique n'est peut-être pas le mot juste ; spéculatif littéraire conviendrait mieux. C'est à la fois quelque chose de plus et quelque chose de moins. De moins, parce que Vauvenargues n'a pas la science du critique ; de plus, parce qu'il a ce que la science ne donne pas et ce qu'elle ôte quelquefois, la naïveté du sentiment.

Cette naïveté est son cachet. Elle relève le prix de tout ce qu'il dit de juste ; elle donne de la grâce à ses erreurs. On sait sa belle maxime : « Les grandes pensées viennent du cœur. » On pourrait ajouter pour lui : « et le goût qui apprend à les admirer. » Vauvenargues ne voit pas les fautes des autres par trop d'estime pour lui-même, ni par excès de complaisance pour son propre jugement ; il ne critique pas les gens pour s'élever sur leur réputation diminuée ; il n'attaque pas les noms consacrés pour s'ôter des concurrents. Sa critique n'est que le regret de n'avoir pas été touché. C'en est à la fois la qualité et le défaut. Réduire tout le plaisir des lettres au sentiment est un excès. Le sentiment est un excellent juge des beautés littéraires ; c'est même le

meilleur, je le veux bien. Mais s'il nous découvre ce qu'il y a de plus admirable dans les livres, il ne nous avertit pas de tout ce qui est à admirer. Il est la partie la plus exquise du jugement dans la critique : il n'est pas tout le jugement. Vauvenargues juge pour les lecteurs de sa façon, pour ceux qui jugent par sentiment ; mais ils sont rares ceux qui lisent comme ceux qui écrivent avec le cœur. Il y a des beautés qui se sentent et d'autres qui se voient, et il se trouve beaucoup plus de gens pour les secondes que pour les premières. Le critique supérieur est celui qui fait la part aux unes et aux autres. Mais, à une époque où l'on voyait tant et où l'on sentait si peu, cette prérogative donnée au sentiment fait de Vauvenargues un critique supérieur.

Dans sa morale, il n'est guère que de son temps, et, quoi qu'on dise, être de son temps n'est pas assez. Sa théorie des passions, c'est un peu la morale du plaisir, ou du bonheur, comme Voltaire appelait honnêtement le plaisir, professée par un homme meilleur que ce qu'il enseigne. Il n'est que le plus retenu de ses contemporains dans une doctrine glissante, et peut-être le seul disciple inconséquent de l'école commune.

Dans sa critique, il n'est pas seulement meilleur que son temps, il est contre son temps.

C'était alors le règne du bel esprit. Beaucoup d'esprit sans justesse, la recherche de ces choses qui flottent entre le vrai et le faux, et qu'on appelle complaisamment le neuf, la passion de bril-

ler aux dépens de la raison, nul besoin de penser pour croire, la fureur de se distinguer des autres par laquelle on arrive si vite à ressembler à tout le monde : tels sont les traits de la plupart de ceux qui faisaient du bruit dans les lettres au temps de Vauvenargues. Quelques-uns rencontraient souvent la vérité; mais on les admirait plus souvent pour l'avoir manquée.

C'est au beau milieu de ces chercheurs d'énigmes, de ces faiseurs d'épigrammes; c'est dans ce cliquetis de traits ingénieux que Vauvenargues arrive avec la passion du vrai, apparaissant à la fois à son esprit comme un idéal, à son cœur comme une règle de conduite. En quel dégoût il prend tout d'abord cette orgie de bel esprit! Donnez-lui donc un homme sans esprit, avec lequel il ne faudra pas à toute force en avoir; de quelle ardeur il ira se réfugier, dans son entretien, contre le jargon et les épigrammes des gens à la mode! « O charmante simplicité! s'écrie-t-il, j'abandonnerais tout pour marcher sur vos traces ! » C'est Horace, au milieu de Rome, assiégé d'importuns qui lui croient du crédit, cherchant à fuir et soupirant après les champs :

O rus, quando ego te aspiciam!

Je ne m'étonne pas que Vauvenargues goûte médiocrement certaines admirations de son temps. La principale, c'était Fontenelle, auquel il a grand'peine à pardonner la préférence ouverte ou secrète

que tout le monde donnait à son esprit sur « le sublime de M. de Meaux. » C'étaient ensuite les *Lettres persanes*, dont « l'imagination » passait, dans le goût public, avant « la perfection » des *Lettres provinciales,* « où l'on est étonné, dit-il, de voir ce « que l'art a de plus profond avec toute la véhémence « et toute la naïveté de la nature. » Toute la critique de Vauvenargues se résume en ceci : justice un peu froide pour son temps ; préférence de sentiment et de goût pour le XVIIe siècle. Sans doute il n'était pas le seul de cet avis. Le XVIIe siècle comptait encore bon nombre d'admirateurs fidèles. Mais l'autorité n'était pas là. Elle était du côté de ce peuple de la mode qui impatiente si fort Vauvenargues, et pour qui admirer le XVIIe siècle n'était qu'une mode surannée qui avait ses demeurants incorrigibles.

Il est bien vrai qu'à l'époque où Vauvenargues revendiquait l'admiration publique pour les écrivains du XVIIe siècle, Voltaire avait déjà, en plusieurs endroits, dit son mot sur les principaux. Dit son mot, et non porté de ces jugements qui décident de l'opinion et font reculer la mode. Dans tout ce qu'il a écrit avant la publication des premières *Réflexions critiques* de Vauvenargues, je vois moins des jugements que des indications jetées en passant, d'une plume sûre mais légère. Encore ne s'agit-il guère que des poëtes, surtout de Racine et de Boileau, qu'il juge plus en homme du métier qu'en critique supérieur, et plutôt pour l'art d'écrire en

vers que pour le fond même des choses. Dans le *Temple du goût,* dont Voltaire est le dieu, je vois, au lieu de portraits, des esquisses justes mais incomplètes, qui ne donnent de chaque figure que certains traits, et pas les plus grands ; sans compter les omissions et les premières injustices de sa prévention irréligieuse contre certaines gloires chrétiennes. Il y avait là sans doute de quoi avertir un bon entendeur et lui donner l'idée d'aller plus avant ; il n'y avait pas de quoi le convaincre ni le passionner. Dans le *Temple du goût,* d'ailleurs, le goût c'est le petit, et celui de Vauvenargues c'est le grand, auquel le petit prépare mal quand il ne l'ôte pas tout à fait.

C'est donc bien de son fonds, c'est de son cœur ingénu qu'est sorti le premier jugement supérieur, exprimé au XVIIIe siècle, sur les grands auteurs du XVIIe.

Les deux plus difficiles à bien juger alors, c'étaient, en fait de poésie, Boileau et Racine. En n'étant que juste, on risquait encore de n'avoir pas le public pour soi. Les admirer, c'était frapper au visage Fontenelle et ses amis, encore engagés dans la vieille querelle entre Corneille et Racine. Vauvenargues n'hésite pas ; il dit son sentiment, mais sans la moindre pensée de polémique. Il ne veut faire un tort à personne de penser autrement que lui, ni surtout affliger de ses préférences Fontenelle qu'il admire, quoique sans illusions. On n'avait encore rien dit d'aussi juste sur Boileau. L'excel-

lent, le moins bon, le médiocre de l'homme, sont pesés dans la plus fine balance. Et quelle justesse dans cette remarque générale sur l'imagination du style et de l'expression, considérée comme une qualité de génie chez les poëtes! Voltaire, pour le dire en passant, n'était pas de cet avis. Il ne voit le génie que dans l'invention et le dessein. Il avait ses raisons pour cela. Il osait plus se croire poëte par l'invention que par la langue, où il s'inquiétait de la concurrence des poëtes du XVIIe siècle, même de Boileau. C'est une de ces complaisances pour soi-même dont un auteur fait une théorie.

Le jugement sur Racine est également neuf et plus complet encore. Est-ce donc un jugement? Le mot est trop sévère pour tout ce qu'expriment d'aimable, de tendre, de charmant, ces pages où Vauvenargues semble moins un critique appréciant Racine qu'une belle âme parlant de la plus douce de ses amitiés intellectuelles. C'est ainsi qu'il faudrait parler des livres. Mais combien ont le cœur assez pur et l'esprit assez désintéressé pour lire les livres de façon à en parler comme Vauvenargues!

Si Vauvenargues est injuste envers Corneille, c'est par dépit contre les admirateurs outrés qui croyaient donner à Corneille tout ce qu'ils ôtaient à Racine. Les gens qui aiment bien Racine l'aiment de cœur, et c'est au cœur qu'on les touche quand on dit du mal de leur poëte. Quoi qu'il en soit, Vauvenargues a eu tort de ne pas appliquer à Corneille sa très-juste maxime, « qu'il ne faut pas juger des hommes

par leurs défauts. » Remarquer les défauts de Corneille est le droit de la vérité, et c'est un droit qui pouvait profiter même à Corneille. S'y montrer sensible jusqu'à garder, en lisant les beaux endroits, un peu de la mauvaise humeur que donnent les fautes, c'est un travers. Vauvenargues n'y a pas échappé. Il est trop ému des défauts de Corneille, et surtout de cette grandeur outrée qu'il a fort raison de distinguer de la vraie. Vauvenargues voit pourtant la vraie par moments; je n'affirmerais pas qu'il la sentît. L'image de la fausse n'est pas dissipée quand il arrive à la vraie, et il continue longtemps à les confondre. Personne ne lui a appris Racine; mais il a fallu que Voltaire lui apprît Corneille. Encore ne l'admire-t-il que par déférence : il ne conteste plus; il ne croit pas encore.

Son peu de goût pour Molière va jusqu'à l'injustice. Fénelon lui avait passé ses préventions, qu'il exagère. Dans Corneille, il est trop choqué des défauts que tout le monde y voit; les défauts qu'il reproche à Molière, il les lui prête. Et cependant, c'est dans Molière qu'il admire « ces dialogues qui jamais ne languissent, cette forte et continuelle imitation des mœurs qui passionne ses moindres discours, ce naturel, cause de sa supériorité sur tous les autres dans la comédie. » Il est étonnant qu'on s'arrête en si beau chemin, et qu'un critique touché jusque-là n'ait pas été entièrement conquis. Il l'est encore plus que le cœur de Vauvenargues n'ait pas senti celui de Molière jusque dans cette

gaieté si franche et si communicative, sous laquelle sont ces pleurs secrètes que le divin génie de Virgile a appelées *les larmes des choses*. Mais le cœur ne se partage pas, et Vauvenargues avait donné tout le sien à Fénelon. Quel accent, quel élan de tendresse dans cette apostrophe à « l'ombre illustre, » à « l'aimable génie qui fit régner la vertu par l'onction et la douceur ! » C'est un chant qui lui échappe en contemplant l'idéal même de « la simplicité charmante. »

On ne pourrait trop louer ses vives esquisses de La Fontaine, de Montaigne, de Pascal, de La Bruyère, où, n'en déplaise à Laharpe, il a si fort raison de trouver du *pathétique*. Ce sont moins des jugements que des confidences sur les douceurs de son commerce avec ces grands hommes. Voilà pourquoi ce qu'il en dit est si juste. Pour Pascal surtout, il ne nous a guère laissé qu'à penser comme lui ou à n'être pas dans le vrai. Avec quelle finesse de jugement, comparant Pascal et Bossuet, il fait des distinctions jusque dans leur gloire commune, la plus haute où se soient élevés, dans les choses de l'esprit, des hommes mortels ! S'il penche secrètement pour Pascal, c'est qu'entre Pascal et lui il y a le lien de la souffrance, et qu'on peut parler plus de soi-même avec Pascal ; mais sa préférence n'enlève rien à Bossuet.

Cette justice nous paraît aujourd'hui facile ; elle ne l'était pas au temps de Vauvenargues. Penser tout cela était du bonheur, le dire tout haut était

témérité. Pour mettre Racine à son rang, non-seulement Vauvenargues n'est point aidé par son temps, mais il l'a contre lui. Dans ses jugements sur Pascal et Fénelon, il en dit beaucoup trop au gré de Voltaire. La première édition du *Temple du goût* contenait cette phrase sur Bossuet : « Bossuet, le seul éloquent entre tant d'écrivains qui ne sont qu'élégants. » Vauvenargues osa réclamer en faveur de Pascal et de Fénelon, dépouillés au profit de Bossuet (1). Voltaire effaça la phrase. Une autre fois, au bas d'un passage où Vauvenargues parlait de « la vérité » dont Bossuet « fait sentir despotiquement l'ascendant, » — *de la vérité! oh!* avait écrit en note Voltaire. Vauvenargues lit la note et maintient sa phrase, n'approuvant pas plus Voltaire dans ce qu'il veut ôter à Bossuet, que dans ce qu'il lui donnait tout à l'heure au détriment de Pascal et de Fénelon.

Je touche à ce qui fut l'honneur commun de Vauvenargues et de Voltaire ; c'est cette amitié qui lia un moment le jeune officier, débutant dans les lettres, et l'écrivain illustre déjà en possession de la faveur publique. Des deux côtés elle fut vraie. Vauvenargues devait à Voltaire ces premiers encouragements qui versent dans le cœur du jeune écrivain la confiance, l'espoir, la patience, et qui, pour quelques-uns, ont été plus d'une fois le pain de la journée. Qui sait même si ces premiers regards

(1) *Réflexions sur quelques ouvrages de M. de Voltaire.*

de la gloire dont Vauvenargues compare la douceur à celle des premiers rayons de l'aurore, ne sont pas le premier coup d'œil que jeta Voltaire étonné et charmé sur les *Réflexions critiques?* Et comment Voltaire, à son tour, n'eût-il pas aimé un juge fin et profond qui le louait? Les grands écrivains ont deux sortes d'admirateurs : les uns qui les admirent jusque dans leurs défauts; les autres qui les admirent là seulement où ils s'approuvent eux-mêmes. Ils ne dédaignent pas les premiers, parce que c'est la foule, et que la foule fait la gloire; mais s'ils sont capables d'amitié, c'est pour les seconds. Voltaire avait trouvé en Vauvenargues un de ces admirateurs-là; aussi l'aima-t-il comme on aime sa propre conscience personnifiée dans un ami qui nous parle de nos qualités et de nos défauts sans intérêt.

Comme toutes les amitiés sincères, celle-ci fut utile aux deux amis. Voltaire ramena Vauvenargues à Corneille et à Molière, et si le jeune écrivain ne revint pas tout entier à ce qui est la foi de la France sur ces deux grands hommes, c'est que la mort ne lui en laissa pas le temps. De son côté, il rendit Voltaire plus juste envers Pascal et Fénelon; et peut-être lui apprit-il à pénétrer plus avant dans Racine, qu'il avait à peine effleuré, parlant trop peu de ce qui fait son excellence, et presque trop de ses fautes.

Si Vauvenargues eût vécu, quelle eût été son influence sur Voltaire? Celui-ci avait-il trouvé son

Quintilius Varus, ou l'ami « prompt à vous censurer » de Boileau? « Si vous étiez né quelques années plus tôt, écrit-il à Vauvenargues, mes ouvrages en vaudraient mieux. » Voltaire était-il sincère? Je le crois. S'il aima les louanges de tout le monde, il sut aimer aussi les critiques des gens qui lui voulaient du bien. Les remarques de Vauvenargues auraient été d'autant mieux reçues de Voltaire, que le disciple eût paru défendre le génie du maître contre les défauts qui lui venaient de son temps. Enfin, il était dans les conditions où un critique a la chance de se faire écouter : assez éminent pour recommander ses jugements, pas assez pour s'élever à une fortune littéraire qui donnât de l'ombrage à Voltaire en partageant la faveur publique entre les deux amis. Leur amitié échappait au plus grand péril des amitiés entre écrivains, le péril de la rivalité. Mais à quoi bon ce rêve d'une amitié que devait interrompre, dès ses premières douceurs, la mort prématurée de l'un des deux amis ? Suffisait-il que Vauvenargues vécût quelques années de plus pour que le XVIIIe siècle, ce temps des liaisons intéressées et fragiles, où les amis ressemblent à des partisans enrôlés sous un chef, vît un exemple nouveau de ces amitiés littéraires qui ajoutent leur gloire aimable à toutes celles qui ont valu au XVIIe siècle son nom de Grand !

CHAPITRE HUITIÈME

Les gains de la prose française au XVIIIᵉ siècle. — § I. *Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains*. — Bossuet et Montesquieu comparés. — § II. Du silence de Montesquieu sur les Gracques. — De ses jugements sans considérants. — § III. L'*Esprit des lois*; comment s'est fait ce livre. — § IV. Attraits de l'*Esprit des lois*. Nature des vérités, beautés de la langue et du style de Montesquieu. Manque de méthode. — § V. De la pensée de l'*Esprit des lois*. Fortune de ce livre au XVIIIᵉ siècle. Montaigne et Montesquieu. — § VI. Des erreurs de Montesquieu et de leur cause principale.

Ici commencent les vrais gains de la prose française. Non que l'éloquence religieuse ne se soit enrichie de très-beaux mouvements dans Massillon, et la philosophie morale de plus d'une maxime profonde dans Vauvenargues; mais on ne peut pas compter comme de véritables gains des écrits qui en font regretter de très-supérieurs dans le même genre. Massillon et Vauvenargues ont affaibli, l'un la prédication chrétienne, l'autre la morale qui nous défend contre nos passions. Tous les deux gâtent la langue du XVIIᵉ siècle, l'un en la surchargeant, l'autre en l'énervant.

Avec Montesquieu, Voltaire, Buffon, nous entrons dans les nouveautés durables. Les mêmes hommes de génie qui ont relevé l'esprit français

d'un commencement de décadence, le soutiennent à la hauteur où ils l'ont porté d'abord, ou le portent plus haut. Ils font à leur tour un siècle qui s'appellera de leurs noms. Sans doute le XVIIIe siècle ne tiendra jamais dans l'éducation publique la même place que le XVIIe, et ce serait un malheur que le second fît négliger le premier. Mais étudiés dans leur ordre, les chefs-d'œuvre de ces deux grandes époques seront toujours la plus forte école où notre nation puisse apprendre à se continuer en valant mieux. Et pourquoi me donner le chagrin d'imaginer une réforme chimérique qui viendrait, un jour, soit les séparer, soit faire passer les seconds avant les premiers? Ils se corrigent, ils se complètent, ils sont nécessaires les uns aux autres. Si la pensée a eu quelque chose de trop timide au XVIIe siècle, sur certaines matières de grande conséquence, le XVIIIe siècle y supplée, et rend à l'esprit humain, avec la liberté, la vérité. Si c'est au contraire le XVIIIe siècle qui a été téméraire, le XVIIe vient avec sa science plus tranquille et plus sûre de l'homme, avec sa sagesse libérale, rabattre ces témérités et remettre les choses au vrai point de vue. Et s'il est un système d'éducation qui puisse gouverner les passions de l'homme en les lui laissant, et qui, pour la France en particulier, soit propre à préparer ses générations aux fortunes diverses que les sociétés humaines ont à traverser, certes, c'est celui où après Descartes, Pascal, Bossuet, les maîtres familiers et populaires sont Mon-

tesquieu, Voltaire et Buffon. Je ne parle que des prosateurs.

Cependant on n'admire pas de la même façon les grands prosateurs du XVIIIe siècle et ceux du XVIIe. On ne peut pas goûter les premiers sans faire des réserves, ni réfléchir sur leur puissance sans penser à leurs faiblesses, ni leur obéir sans de fréquents retours d'indépendance. L'esprit français s'y reconnaît; mais il est des portraits qu'il leur préfère, parce qu'il s'y trouve encore plus ressemblant. On est plus charmé que soumis, plus séduit que dominé. On s'y engage avec circonspection, comme si on craignait quelque piége. C'est pour cela qu'ayant à parler de leurs écrits, on me verra mêler les restrictions aux éloges, et plus habituellement sur la défensive que dans l'abandon.

§ I

Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains.—BOSSUET ET MONTESQUIEU COMPARÉS.

C'est à Montesquieu que commence cette suite d'ouvrages supérieurs marqués du genre de perfection où il était permis d'atteindre après le XVIIe siècle, et le premier en date est le livre *Sur la grandeur et la décadence des Romains*.

Il n'importe guère plus de savoir si l'idée lui en est venue de Saint-Évremont ou de Bossuet, que de rechercher si les *Lettres persanes* lui ont été inspirées par les *Siamois* de Dufresny ou le *Spectateur*

d'Addison. Montesquieu était de force à concevoir tout seul la pensée de son livre. Il y était naturellement amené par le tour d'esprit de son époque et par le sien. Il y pensait tout en écrivant les *Lettres persanes*. Rica visitant la grande bibliothèque d'un couvent de dervis, où il remarque les historiens et surtout les historiens de la décadence romaine, ou ailleurs touchant à César, n'est autre que Montesquieu lui-même qui prend date, pour ainsi dire, et par d'admirables réflexions sur la chute de l'empire romain, révèle une pensée déjà mûre, et met la main sur le sujet, du droit du premier occupant.

Autant il est oiseux de rechercher si Montesquieu s'est inspiré de Bossuet, autant il peut être utile de comparer ces deux juges si excellents des choses humaines. C'est une heureuse nécessité de cette étude qu'on ne puisse lire Montesquieu sans avoir besoin de relire Bossuet, ni contenter son esprit sur un des plus grands objets de l'histoire qu'en demandant tour à tour des lumières à l'un et à l'autre. La comparaison des deux écrivains n'est donc pas un hors-d'œuvre littéraire, c'est le sujet.

En ce qui regarde la grandeur romaine, il semble que Montesquieu en ait mieux vu les causes politiques, Bossuet les causes morales. Ce qui ne veut pas dire que Bossuet n'a rien vu des premières, ni Montesquieu des secondes; mais ce que chacun a le mieux senti, il l'a le mieux connu.

Personne ne nous instruit plus à fond ni avec plus d'agrément que Montesquieu du détail des

institutions et des maximes qui donnèrent à Rome l'empire du monde. Il fait voir admirablement avec quel bonheur de première invention et quel esprit de suite on y fait servir la guerre à l'agrandissement au dehors et à la paix au dedans ; avec quelle audace réfléchie on la porte chez l'ennemi au lieu de l'attendre ; avec quelle habileté on y change les vaincus en alliés pour en vaincre d'autres ; avec quelle magnanimité farouche on y sacrifie la nature à la discipline ; avec quel bonheur on imite de l'ennemi ses usages militaires et jusqu'à ses armes pour le battre ; avec quelle prévoyance Rome se fait de ses colonies militaires comme autant d'enceintes fortifiées qu'il faudra franchir avant de l'atteindre. Toutes ces causes politiques de la grandeur romaine, et d'autres encore, soit déjà signalées, soit vues pour la première fois par Montesquieu, sont expliquées avec une clarté supérieure, et, chacune au meilleur moment, lorsqu'un acte décisif, un revers réparé, une crise civile étouffée, fournissent aux explications de Montesquieu comme des preuves à l'appui, et confirment ses remarques par l'autorité des exemples.

Quant au rôle prépondérant du sénat dans la grandeur romaine, il s'en faut que Montesquieu l'ait découvert le premier. Machiavel, qu'il a eu tort de ne pas nommer, et, après Machiavel, Bossuet, qui parle de la sagesse de cette assemblée auguste comme d'une chose prédite par le Saint-Esprit dans le livre des Machabées, nous avaient

déjà introduits dans l'intérieur de la curie. Mais par Montesquieu nous pénétrons encore plus avant, et nous voyons « l'assemblée auguste » de plus près que dans Bossuet, sans que ce rapprochement la diminue. Ce grand corps qui, parmi ses traditions, avait celle du secret, et qui reste impénétrable même pour les historiens de Rome, c'est un Français du XVIIIe siècle qui le dévoile.

Montesquieu connaît les talents du peuple romain ; il connaît moins ses vertus. Ce sont là proprement les causes morales de la grandeur romaine. N'est-il pas étrange que ce soit un prêtre catholique qui note parmi ces causes la religion ? Cependant Montesquieu semble y avoir pensé tout d'abord. Dans un discours de sa jeunesse (1), il avait traité de la politique des Romains dans la religion ; mais il s'agit de la religion en la main des grands pour gouverner les petits par « cette crédulité des peuples, qui est toujours au-dessus du ridicule et de l'extravagant. »

Bossuet l'entend d'une tout autre façon. Où le publiciste ne voit qu'un expédient politique, l'évêque reconnaît et admire une des vertus de la nature humaine. Le peuple romain était un peuple religieux : voilà une des sources de sa grandeur indiquée. Qui dit un peuple religieux, dit un peuple qui sait quelque chose de meilleur que lui-même et de plus cher que la vie, et qui s'y soumet. Ce peu-

(1) Ce discours est de 1716.

ple a en lui la première cause de toute grandeur humaine, le dévouement. Bossuet la voit tout d'abord et du premier coup; il ne conçoit pas de grandeur pour les nations hors des vertus qui font la grandeur individuelle de l'homme. Ces vertus étaient dans son cœur; elles étaient de son temps. C'est le temps des grands sentiments par lesquels on se rachetait des grandes fautes. C'est le temps où l'on mourait héroïquement dans son lit. Le cœur restait intact au milieu des souillures des passions; on savait quelque chose de mieux que se conserver, et la crainte de Dieu était autre chose que la peur. Bossuet avait vu de quoi la religion rend capable le cœur où elle est maîtresse de la volonté; il savait de quelles chutes elle relève les âmes; il ne lui coûta pas de reconnaître dans le sentiment religieux, là même où la religion est fausse, une des causes de la grandeur d'un pays.

Les Pères de l'Église ne s'y étaient pas trompés, eux qui, dans les premiers siècles de l'Église, sur tous les points du monde romain, partout où il y avait des hommes vivant en société, c'est-à-dire de la matière pour l'extrême bien comme pour l'extrême mal, avec toutes les diversités des climats, des mœurs et des coutumes, avaient si profondément médité sur la nature humaine. Ce jugement sur Rome, Bossuet l'avait reçu de son plus cher modèle, de saint Augustin, *ce maître si maître*, comme il le qualifie parmi tant d'autres appellations reconnaissantes. C'est en effet par le

dévouement que l'auteur de la *Cité de Dieu* explique la grandeur romaine. Il met les Romains au-dessus de leurs dieux, et il fait de la fortune de leur ville le juste prix dont il a plu à Dieu de récompenser leurs vertus. Vue de génie et témoignage de candeur chrétienne, d'autant plus méritoire que le paganisme était encore debout, que ses apologistes s'autorisaient des gloires de l'ancienne Rome, et que le dessein du livre où saint Augustin leur rend un si éclatant hommage, est d'élever la cité de Dieu sur les ruines de la plus grande des cités terrestres !

Pour connaître le détail d'exécution de la grandeur romaine, il faut lire Montesquieu ; pour en connaître l'âme, il faut lire Bossuet. Mais l'un n'est pas moins nécessaire que l'autre à qui veut en avoir une idée complète et garder une de ces grandes images qui demeurent dans notre esprit, non comme des tableaux muets, mais comme une sorte d'idéal qui nous sert à apprécier par comparaison les choses humaines et qui nous entretient dans le goût du grand.

Dans l'explication des causes de la décadence, il semble que l'avantage soit à Montesquieu. Bossuet y est très-court, quoiqu'il n'en dise rien qui ne soit considérable. Il n'aime pas la décadence ; il en détourne la vue ; mais de ce regard détourné et fugitif il n'en aperçoit pas moins les causes principales. Montesquieu s'y plaît, et comme il arrive aux hommes de génie, dans leur sujet de prédilec-

tion, il y excelle. Il n'était pas loin encore du temps où il avait raillé la décadence du grand règne, et il écrivait les *Considérations* avec la plume qui venait d'achever les *Lettres persanes*. Lui aussi avait son « maître si maître », le grand peintre des décadences, Tacite.

§ II

DU SILENCE DE MONTESQUIEU SUR LES GRACQUES. — DE SES JUGEMENTS SANS CONSIDÉRANTS.

Des deux principales causes qu'il a signalées, les guerres loin de Rome qui habituent les soldats à ne considérer plus que leurs chefs « et à voir de plus loin la ville, » et la substitution d'un faux peuple romain au vrai peuple détruit par les guerres civiles et étrangères, Bossuet avait touché à la première, et là où Bossuet a touché, c'est au moins du doigt qui montre le chemin. Pour la seconde, peu s'en faut qu'il ne l'ait développée, à l'enlever à jamais même aux esprits de la force de Montesquieu. Mais ce que Montesquieu a vu après Bossuet, il eût pu le voir sans l'aide de Bossuet, et il y a une manière de développer les pensées d'un autre qui équivaut à les trouver.

Ces deux causes ont été si actives et si puissantes que Montesquieu leur donne leur vrai nom en les appelant des causes de destruction. Il en est une autre plus destructive encore, sur laquelle il est singulier qu'il se taise, c'est le coup porté à la

constitution romaine par les Gracques. Le nœud du drame est à cette époque si fameuse et si fatale. Personnages des plus considérables dans toute histoire, hommes qui emportent tout dans l'histoire de leur pays, les Gracques seront à jamais un sujet de jugements contradictoires, et admirés, même de ceux qui les condamnent.

Pourquoi le sujet n'a-t-il pas tenté la pénétration de Montesquieu? A peine fait-il mention des Gracques dans une courte et indifférente réflexion sur la lutte où ils succombèrent. Il était pourtant sur la voie, quand il parlait de la puissance d'une république où l'on observe les lois, non par crainte, non par raison, mais par passion, comme Lacédémone et Rome. La conséquence était sous sa main. Si Rome a prospéré tant que l'obéissance aux lois y a été une passion, le jour où une autre passion s'y rend plus forte, ce jour-là la décadence a commencé. Les Gracques, en violant les lois, détruisirent ce qui modérait l'ambition des nobles et rendait la patience plus facile au peuple par l'espérance, et avant même que Rome eût atteint toute sa grandeur, le premier pas fut fait vers la chute.

Bossuet l'a bien vu; Montesquieu ne l'a pas dit. Peut-être, par une illusion du temps où il écrivait son livre, les défenseurs de la liberté du citoyen et les champions du peuple lui cachaient-ils, dans les Gracques, les factieux qui détruisaient le respect de la loi et par qui Rome allait passer de l'âge héroïque à l'âge purement humain. Il les connut

plus tard, et c'est un soulagement de lire dans l'*Esprit des lois* « que le sénat, privé par les Gracques de sa puissance de juger, ne put plus résister au peuple, et qu'une entreprise qui choquait la liberté de la constitution pour favoriser la liberté du citoyen perdit du même coup l'une et l'autre (1). » On oserait dire que ce fut moins la loi changée que le changement de la loi par la force. Des « maux infinis » qui, selon l'expression de Montesquieu, sortirent de l'entreprise des Gracques, le plus grand fut l'usurpation de la loi par les magistrats chargés de la défendre, et le peuple instruit à la mépriser par ceux qui la violaient à son profit.

Il y a plus d'un exemple, dans les *Considérations*, de questions historiques auxquelles Montesquieu semble se dérober. Il s'y rencontre aussi plus d'un jugement sans considérants. Par exemple, quand il dit des lois de Rome que, bonnes pour faire un grand peuple, elles deviennent impuissantes pour le gouverner, ce qu'on voudrait savoir, c'est par quelle condition des choses humaines les mêmes lois qui ont aidé une petite république à grandir lui sont à charge quand elle est grande. Montesquieu nous le laisse à chercher, au risque que nous ne le trouvions pas, et qu'en attendant nous décidions de la chose à la légère.

Beaucoup s'accommodent de la discrétion de Montesquieu, et ce ne sont pas les moins passion-

(1) Livre XI, 18.

nés de ses admirateurs. Ils lui savent gré de compter sur eux. Ils ne devinent pas le secret, ils n'y essayent même pas; c'est assez qu'ils se croient de ceux auxquels on donne de ces secrets-là à deviner. Pour moi, qui n'admire Montesquieu que pour les lumières que j'en reçois, là où ce grand esprit pose la question en me laissant la charge de la résoudre, je cesse de l'admirer. Il y a des livres où il est bon de ne pas toujours décider et conclure; ce sont ceux qui nous parlent des passions, du cœur humain, de la vie, toutes choses où chacun de nous a un avis, sinon toujours sûr, du moins tout prêt. Mais les livres qui traitent de la politique, de l'histoire, des gouvernements, où nous sommes la plupart ignorants ou prévenus, ne doivent pas nous laisser la décision; car, ou bien nous nous y trompons, ou bien, ne décidant pas, il nous reste la vanité d'être constitués juges de telles choses, et le penchant à critiquer d'autant plus vif qu'on sait moins ce qu'on critique.

Dans le *Discours sur l'histoire universelle*, on ne court aucun de ces risques. Bossuet ne pose point de problèmes, et ne jette pas de pâture à nos doutes. Tout est décision et conclusion. Point de jugement sans les motifs, et point de motifs dont notre bon sens ne puisse à l'instant vérifier la justesse. C'est proprement la morale de ce *Discours*. L'explication qu'il nous donne de l'élévation et de la chute de Rome fait à chacun de nous sa part personnelle et sa leçon. Il nous apprend par quelles

qualités nous pouvons contribuer à la grandeur de notre pays, par quels défauts nous risquons d'en hâter la décadence. Les *Considérations*, sans nous enseigner le contraire, nous cachent souvent nos torts ou diminuent notre part de devoirs dans les fortunes de notre patrie; elles nous disposent à juger, du haut de notre innocence, ceux qui ont le fardeau des affaires publiques. Je sors d'une lecture du *Discours* résolu à moins exiger des gouvernements et plus de moi-même. Les *Considérations* me laisseraient croire que je n'ai point à m'aider pour être bien gouverné, et que ceux qui gouvernent m'ont pris ma place. Aussi, ne faut-il entrer dans les *Considérations* qu'armé contre leurs séductions par la sagesse supérieure du *Discours*.

Je ne compare pas ces deux grands monuments pour élever l'un aux dépens de l'autre. La comparaison sert à faire voir non des infériorités, mais des différences, dont la vérité historique, la morale et la langue ont profité. Seulement, on me pardonnera de garder une secrète préférence pour le *Discours*, comme plus propre à me conduire, et comme faisant sortir pour tous, de l'étude de l'histoire, la vérité qu'il nous importe le plus d'avoir présente, à savoir que les vertus privées font seules la grandeur publique. Mais cette préférence ne me gâte ni le plaisir que j'ai à apprendre dans Montesquieu des choses si considérables avec si peu d'efforts, ni les nouveautés de cette étude du cœur humain transportée de l'homme aux sociétés, de

l'individu aux nations; ni les beautés de ces portraits des grands personnages historiques, tirés de la demi-obscurité où les avait laissés l'art ancien et qui nous font lire dans ces âmes profondes avec l'œil de Montesquieu; ni tout cet esprit des *Lettres persanes,* assaisonnant les vérités les plus élevées; ni cette langue si neuve, qui a gardé la justesse et la propriété de l'ancienne, et qui la rajeunit sans y mettre de fard. Je ne parlerais même pas de quelques fleurs mêlées parmi toutes ces beautés, si Montesquieu n'eût reproché à Tite-Live d'en jeter sur « les énormes colosses de l'antiquité. » Il faut le noter, non pour trouver un si grand esprit en faute, mais comme un avis donné aux plus habiles, de prendre garde si ce ne sont pas leurs propres défauts qu'ils reprochent aux autres, et de parler avec ménagement des anciens.

§ III

L'*Esprit des lois.* — COMMENT S'EST FAIT CE LIVRE.

Si l'on eût demandé à Montesquieu comment il avait fait l'*Esprit des lois*, il aurait pu répondre comme Newton : En y pensant toujours. Aussi loin qu'on remonte dans sa vie, après ses premières et courtes incertitudes entre les lettres et les sciences, on peut noter des pensées qui l'y préparent ou des études qui l'y mènent. Le *Discours sur l'usage de la religion chez les Romains* l'en approche; les *Lettres persanes* l'en distraient sans l'en séparer,

et, dans les plus belles, il semble déjà s'y essayer. Les *Considérations sur la grandeur et la décadence romaines* en sont comme le préambule. C'est son penchant le plus ancien, son habitude; c'est ce sujet de prédilection auquel un grand esprit travaille, même avant d'en avoir tracé le plan et trouvé le titre, pour lequel il recueille des matériaux, sans penser à la forme qu'il leur donnera, où va tout ce qu'il pense de plus solide et de plus constant, tout ce qu'il y a de l'homme mûr dans le jeune homme. C'est ce qui sera non-seulement son œuvre principale, mais son esprit même, cet esprit qui se forme parmi les distractions, les imitations momentanées, les hésitations des débuts, comme se forme le caractère dans le trouble des premières passions et parmi les contradictions des premières expériences.

Les voyages de Montesquieu n'ont pas pour objet, comme le dit d'Alembert par une illusion propre au genre apologétique, de se rendre utile aux diverses nations qu'il visite. Les pays où Montesquieu a voyagé y ont trouvé leur compte, et, dans ce sens, d'Alembert a raison; mais l'auteur de l'*Esprit des lois* pensait plutôt à faire servir les nations à son livre, et ses voyages n'ont été que la manière la plus agréable d'y travailler. C'est pour ce livre futur qu'il parcourut successivement l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, l'Angleterre, portant dans ces divers pays, non pas une indiscrète préférence pour le sien, mais une curiosité libre et

sympathique; et, comme il le dit dans ses *Pensées,* le vœu sincère de les voir dans un état florissant. Il y recherchait les personnages considérables. Il vit le prince Eugène à Vienne, à Venise le fameux Law et le non moins fameux comte de Bonneval, en Angleterre les philosophes et les hommes d'État, en un temps de grande liberté de pensée et de parole. De retour en France, il quittait de temps en temps sa solitude pour venir à Paris faire des voyages dans les esprits et les cœurs. Une grande dame d'alors, qui l'y voyait, madame de Chaulnes, parlant de ces visites, disait de lui, ne croyant pas le louer, ni nous découvrir une des sources de l'*Esprit des lois* : « Cet homme venait faire son livre dans la société; il retenait tout ce qui s'y rapportait; il ne parlait qu'aux étrangers dont il croyait tirer quelque chose. »

Son travail est à la fois un labeur de bénédictin et un plaisir d'épicurien. Point pressé, point impatient de faire parler de lui, sachant qu'il en coûte plus d'être trop fréquent que de se faire attendre, il ne s'acharne pas à son livre, et il ne le quitte pas; et, quand il parle du plaisir qu'il éprouve chaque matin, en s'éveillant, à voir la lumière, il pense à son livre qu'il va retrouver, livre heureux d'un homme heureux. Il s'y fatigua pourtant; sa vue s'y altéra; ses jours s'y abrégèrent; il n'est pas de volupté qui ne se paye cher, même celle du travail. Enfin l'*Esprit des lois* parut, et, entre l'éclat de son apparition et la mort de

Montesquieu, quelques années s'écoulèrent pendant lesquelles il connut qu'il avait fait un chef-d'œuvre, comme on connaît qu'on a fait une bonne action, presque autant par l'ingratitude que par la reconnaissance de ceux qui devaient en profiter.

Ainsi s'est fait l'*Esprit des lois* de Montesquieu, « l'enfant né sans mère », comme il l'appelle lui-même, voulant dire qu'il n'avait eu ni guide ni devancier. Je ne courrai pas le risque, en le contredisant, de l'accuser de vanité. Cependant, si La Bruyère ne s'est pas fait tort en disant de ses *Caractères* : « Je rends au public ce qu'il m'a prêté », on ne fait pas tort à Montesquieu en disant qu'il a rendu à la France du XVIIIe siècle ce qu'elle lui a prêté. La lumière qui venait chaque matin éclairer sur sa table de travail les pages commencées, était cette lumière d'une grande époque qui de toutes parts rayonne vers un grand esprit et s'y réfléchit en s'épurant.

§ IV

ATTRAITS DE L'*Esprit des lois*. — NATURE DES VÉRITÉS. — BEAUTÉS DE LA LANGUE ET DU STYLE DE MONTESQUIEU. — MANQUE DE MÉTHODE.

L'*Esprit des lois* n'a tout son prix que lu en son temps et dans son ordre, après les grands prédécesseurs de Montesquieu, et en le comparant avec eux, non pour donner des rangs, mais pour distinguer les mérites. Pour qui a bien lu les grands écrivains du XVIIe siècle, ce qui domine tous les

souvenirs, c'est comme un portrait de l'homme, auquel tous ces grands peintres ont travaillé. Peindre l'homme pour nous l'apprendre, et nous l'apprendre avec le conseil de nous y reconnaître, tout va là au XVIIe siècle. Par tous les chefs-d'œuvre en tous genres le lecteur est sans cesse ramené sur lui-même. Il est son propre et presque unique spectacle. Si on lui parle des sociétés, il ne s'agit ni des sociétés politiques, ni de lui en faire porter des jugements inutiles au grand objet de la connaissance de lui-même; il s'agit des sociétés purement civiles et des devoirs que chacun est tenu d'y remplir pour y être heureux en y contribuant au bonheur public. Enfin, on quitte le XVIIe siècle plein de maximes et de commandements sur la conduite de l'esprit et de la vie, invité, exhorté par toutes les voix qui parlent de haut à s'étudier, à se savoir, à valoir mieux.

Après ces enseignements, et comme au sortir de cette grande école, voici qu'une littérature nouvelle, « engageante et hardie », vient tirer le lecteur de lui-même, l'appelle au dehors, lui fait voir, au lieu de l'homme abstrait, l'habitant d'un pays et le citoyen d'une ville; au lieu d'un type de société formé d'honnêtes gens s'occupant de leur réforme intérieure, sous une puissance établie de Dieu, des sociétés aussi diverses que les climats, les territoires et les religions. Cette littérature lui découvre les ressorts de ces sociétés, explique et compare leurs constitutions, leurs lois, les causes

de leur fragilité ou de leur durée, l'invite à se faire juge de toutes ces choses par sa raison désormais appelée à faire partie d'une puissance nouvelle qui se nommera l'opinion publique.

Le plaisir qu'il éprouve est extrême. Il sent à la fois s'accroître ses connaissances et ses droits sans que ses devoirs s'en augmentent. Les vérités du siècle précédent lui parlaient d'obéissance et de déférence, des droits des autres et de ses propres devoirs; elles le traitaient en sujet de quelqu'un ou de quelque chose; elles armaient sa raison contre lui-même. S'il y a du charme et du profit dans ces vérités sévères, tout ce livre témoigne que je ne suis pas de ceux qui en doutent. Aussi est-ce d'un effet de nouveauté, non de supériorité que je parle, en décrivant la surprise et l'enchantement du lecteur qui passe des vérités du XVIIe siècle à celles du XVIIIe, des *Pensées* de Pascal, par exemple, à l'*Esprit des lois* de Montesquieu. La morale de l'*Esprit des lois* ne l'oblige qu'à des vœux généraux d'humanité, de justice, de liberté pour tous, qui l'acquittent à son insu de toute obligation particulière. Elle ne lui dit pas ce qu'il aurait à faire de sa personne pour que ces vœux fussent accomplis, et pour mériter sa part dans le bien commun. Il est juste, libéral, humain, dès qu'il veut que tout le monde soit de même. De plus le voilà en possession d'une faculté nouvelle: il appelle les rois, les ministres, les gouvernements à son tribunal; il ne pense plus guère qu'à juger,

à décider, à charger tout le monde de devoirs dont il s'exempte. Mauvais effet d'une lecture par tant d'autres côtés bienfaisante, si l'*Esprit des lois* n'était lu avant les *Pensées*, ou si Montesquieu ôtait l'envie de connaître Pascal.

Ajoutez à ce premier attrait une langue dont les nouveautés viennent des choses, non des mots, et qui nous donne le plaisir du changement sans qu'il en coûte rien au goût. Voltaire a raison de compter Montesquieu parmi les auteurs du XVIIe siècle; il y est né en effet, et il en a retenu la langue. C'est encore cette finesse qui saisit les nuances les plus délicates, cette propriété qui les fixe, cette clarté qui les rend visibles. L'esprit français a porté dans ces nouveautés ses qualités natives, et c'est toujours le grand siècle qui écrit. Il semble par moments que les mêmes mains tiennent encore la plume. Le portrait des Français qu'on lit au livre XIX (1) est-il de Montesquieu ou de La Bruyère? Qui a parlé si grandement d'Alexandre (2)? Est-ce Montesquieu ou Bossuet? Je suppose un habile homme ne sachant pas qui a écrit ces réflexions sur le monarque, « lequel peut faire des hommes des bêtes et des bêtes des hommes, qui doit être exorable à la prière, ferme contre les demandes, et savoir que le peuple jouit de ses refus et les courtisans de ses grâces ; à qui la raillerie piquante est bien moins permise qu'au der-

(1) Chapitre 5.
(2) Liv. X, ch. 14.

nier de ses sujets, parce que les rois sont les seuls qui blessent toujours mortellement (1) »; risquerait-il sa réputation de connaisseur en les croyant de Fénelon?

Outre ces beautés de la langue renouvelée du grand siècle, il y a, dans l'*Esprit des lois,* les nouveautés du style de Montesquieu. Le style, c'est proprement ce qui est le plus personnel à l'écrivain dans la langue commune. On ne lit pas Montesquieu sans être très-attentif à son style, et il faut dire qu'il ne nous aide pas à oublier l'auteur. Ce style nous tient tout près de lui. Montesquieu nous fait plutôt des confidences à voix basse sur des choses supérieures, curieuses, rares, qu'il ne veut nous amener de force à des opinions contentieuses. Il y a dans cette langue la part du mystère, de la satire voilée, de l'ironie détournée. Il y a aussi le demi-mot, et ce n'est pas ce qui flatte le moins le lecteur qui pour tout demi-mot s'estime bon entendeur. Cela me mène à l'épithète qui caractérise le style de Montesquieu; c'est un style flatteur. Les obscurités mêmes n'en déplaisent pas: on n'y veut pas voir les défaillances d'un grand esprit ébloui par moments de ses propres lumières, ou qui croit être assez clair pour les autres quand il l'est pour lui-même; ce sont des avances faites à notre sagacité; elles ont trouvé des panégyristes (2).

(1) Liv. XII, ch. 28.

(2) Et pas parmi les premiers venus. D'Alembert défend les obs-

Le manque de méthode de l'*Esprit des lois* n'est pas la moindre de ses séductions. Le même d'Alembert, qui a vu dans les obscurités de ce livre « des vérités importantes voilées pour ceux qu'elles auraient pu blesser, mais claires pour les sages, » estime que le désordre n'y est qu'apparent, et qu'aux yeux de ces mêmes sages, l'ordre « qui se fait apercevoir dans les grandes parties de l'*Esprit des lois* ne règne pas moins dans les détails. »

Au risque de n'être pas compté parmi les sages, je confesse n'avoir vu l'ordre ni dans les détails, ni dans les grandes parties. Et pourquoi l'y chercherais-je au prix que d'Alembert y met, de lectures répétées et opiniâtres? Montesquieu lui-même n'eût pas su beaucoup de gré à son panégyriste de faire en son nom aux lecteurs de l'*Esprit des lois* des promesses si semblables à des menaces. Je croirais plutôt qu'il a pris plus de soin pour manquer de méthode que pour en avoir. Son mot : « Mon livre sera plus apprécié que lu (1), » est d'un auteur qui craint de demander trop au public. Montesquieu connaissait son lecteur; il lui avait appris tout le premier à chercher dans les livres le plaisir sans la peine. Sa théorie du goût menait là un public tombé de cette hauteur d'attention où les sévères méthodes littéraires du XVIIe siècle avaient élevé les contemporains. Les *Lettres per-*

curités de Montesquieu comme volontaires, comme n'en étant pas pour « ceux que l'auteur a en vue. » (*Éloge de Montesquieu.*)

(1) Pensées diverses.

sanes, et plus tard les *Considérations*, avaient persuadé aux lecteurs qu'on peut sans travail s'instruire des choses les plus délicates de la politique et de l'histoire et devenir profond en s'amusant. Montesquieu le savait pour l'avoir voulu lui-même, et cette inquiétude sur la fortune de l'*Esprit des lois* était peut-être méritée pour avoir trop songé à rendre les *Lettres persanes* sérieuses et les *Considérations* amusantes.

Son génie n'est pas d'ailleurs de ceux qui s'imposent une méthode, ni qui se privent d'une pensée, parce qu'elle se présente hors de son lieu. Il est l'homme aux considérations ; il faut le prendre au mot ; et considérer n'est pas nécessairement raisonner, déduire ou conclure. Cependant, les considérations, dans Montesquieu, se pressent par moments dans l'ordre rigoureux de raisons qui s'enchaînent. Mais cela dure peu. Il rentre bientôt dans son naturel, qui est de méditer librement, par saillies plutôt qu'avec suite, et dans son dessein, qui est moins de convaincre son lecteur que de l'éclairer.

Convaincre est le dessein des grands écrivains au XVIIe siècle ; aussi la méthode est-elle une de leurs gloires. Avoir sans cesse en vue le public, ne penser à soi qu'après tous les autres, composer, c'est-à-dire s'ajuster à l'esprit d'autrui, sacrifier des idées, ranger celles qu'on choisit, ménager les transitions, non de rhétorique, mais de logique, voilà l'art au XVIIe siècle, et l'art ainsi appliqué est

du dévouement. Montesquieu en était-il capable? Son public en méritait-il l'effort? En tout cas, la méthode n'était pas son penchant. Il est de ceux qui songent à se payer de deux façons de l'emploi qu'ils font de leur esprit, par le plaisir qu'ils y prennent et par la gloire. Du même pays que Montaigne, presque du même tour d'esprit, il ne s'excepte pas de sa doctrine de l'art pour le plaisir, et il jouit de lui-même. Mais le plaisir de Montesquieu, si l'on songe où il l'a cherché, est plutôt d'un stoïcien que d'un épicurien, et pour rappeler sa comparaison de Rollin avec une abeille, lui aussi est une abeille qui a bien mérité de prendre sa part de son miel.

§ V

DE LA PENSÉE DE L'*Esprit des lois*. — FORTUNE DE CE LIVRE AU XVIIIe SIÈCLE. — MONTAIGNE ET MONTESQUIEU.

Si le sujet de l'*Esprit des lois* appartient au XVIIIe siècle, la pensée, qui est autre chose que le sujet, n'appartient qu'à Montesquieu, et cette pensée est plus dans les parties de son livre où il contredit son époque que dans celles où il veut lui complaire.

J'en crois sa déclaration : « Il n'a pas naturellement l'esprit désapprobateur. Il n'écrit point pour censurer ce qui est établi dans quelque pays que ce soit. S'il pouvait faire en sorte que tout le

monde eût de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois; que ceux qui commandent augmentassent leurs connaissances sur ce qu'ils doivent prescrire, et que ceux qui obéissent trouvassent un nouveau plaisir à obéir; s'il pouvait faire que les hommes pussent se guérir de ce qui fait qu'on s'ignore soi-même, il serait le plus heureux des mortels. »

Cette déclaration, par laquelle s'ouvre l'*Esprit des lois,* parut au grand nombre une précaution contre les gouvernants et la Sorbonne. Les autres en furent d'autant plus piqués qu'ils la croyaient plus sincère. Voltaire fut de ceux-là. De là certains mots de mauvaise humeur contre Montesquieu, où l'on aime mieux voir le désappointement du chef des *désapprobateurs* que la jalousie de l'émule. D'Alembert, cette fois bon juge plutôt que panégyriste prévenu, ne met pas en doute la déclaration de Montesquieu par respect pour sa parole. « Ceux qui ont indécemment attaqué l'*Esprit des lois,* dit-il, lui doivent peut-être plus qu'ils n'imaginent. » Il eût préféré sans doute louer Montesquieu d'autre chose. Il est certain qu'il ne le compte pas comme un compagnon d'armes dans la guerre du XVIIIe siècle contre l'ordre établi.

Oui, telle a été la pensée de Montesquieu, qu'il a paru plus près de vouloir le maintien des abus que le renversement de l'ordre établi. C'était non-seulement une vue de génie, mais un acte de courage, si l'on regarde le temps, de faire contrepoids,

par des idées de respect pour les choses existantes, à l'esprit de censure qui s'attaquait au bien comme au mal, et à l'esprit de chimère qui venait à sa suite, rêvant des sociétés indéfiniment perfectibles après la ruine universelle. Depuis lors, cette action bienfaisante de l'*Esprit des lois* n'a pas cessé. Aucun livre n'a gardé plus entier le mérite de l'à-propos.

Deux esprits se disputent le gouvernement des sociétés humaines, l'esprit de conservation et l'esprit de progrès. Les défenseurs du premier comme ceux du second méritent bien de l'humanité. Mais ceux-ci sont plus aidés. Ils ont la faveur des cœurs généreux; ils ont aussi la popularité parmi tous les hommes que le présent fatigue, soit parce qu'ils sont mal avec leur temps, soit parce qu'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. Il y a peut-être plus de mérite à défendre l'esprit de conservation; car le présent paraissant plus fort que l'avenir, on risque, en prenant sa défense, de passer pour être du parti du plus fort, et l'appui même qu'on reçoit des choses établies compromet leur défenseur plus qu'il ne le recommande.

La perfection de la raison consisterait à défendre également les deux esprits, avec un peu plus de souci toutefois pour l'esprit de conservation, comme le plus faible, et pour maintenir l'équilibre. Il est vrai qu'il faudrait prendre son parti de ne plaire ni à l'un ni à l'autre. On n'aurait pas l'appui des espérances de l'avenir, ni des illusions qui s'y mêlent,

et l'on s'exposerait à être désavoué par le présent, dont les idées ne sont guère que des intérêts respectables. C'est là tout à la fois le caractère de la raison dans l'*Esprit des lois* et l'histoire de la fortune de ce livre. L'ordre établi l'attaque, et ceux qui en veulent le renversement le louent avec tiédeur; encore est-ce moins pour les vérités qu'il dit que pour celles qu'on le soupçonne de taire. Sa gloire se fait sans aide, et son nom égale tout à coup les plus grands, sans que personne s'y emploie, ni que la mode s'en mêle. Montesquieu est du petit nombre des hommes qui sont devenus illustres sans faire de bruit.

La vieille monarchie, qui représentait, avec tous les intérêts respectables du présent tous ses abus, n'adopta pas Montesquieu; la révolution, dans ses premiers hommages à ceux qui l'avaient préparée, ne pensa pas d'abord à lui. Le premier qui parla de Montesquieu dans l'Assemblée constituante le mit sous la protection du mot, vrai ou faux, de Voltaire : « Le genre humain avait perdu ses titres, Montesquieu les lui a rendus. » Une statue lui fût décrétée. Mais le marbre et le sculpteur étaient encore à trouver sous la Législative, où l'on reparla de lui, cette fois encore, comme d'un protégé de Voltaire. Jusqu'en 1796, rien n'avait été fait en l'honneur de sa mémoire. Il fut heureux pour lui que la proposition de mettre ses restes au Panthéon avortât comme les précédentes; il échappa à un honneur qu'on avait rendu à Marat.

L'imagination ni la passion n'ont jamais été pour Montesquieu. Il ne parle pas à la passion comme les grands séducteurs; il ne parle pas à l'imagination comme les grands hommes. Dans son dessein de faire du bien aux sociétés humaines, il lui a manqué d'avoir combattu et souffert. Il n'a pas eu de véritables colères contre le mal. La réserve qu'il a gardée, pour l'honneur de la raison et de la vérité, dans des questions où l'on risque si souvent de les compromettre en les servant, on le suspecte de l'avoir gardée pour lui-même. Sa gloire a trop peu coûté à son repos. C'est encore un trait qui lui est commun avec Montaigne d'avoir été si heureux ou d'avoir si bien conduit sa vie, qu'il ne lui est venu aucun mal même de ce qu'il n'aimait pas, et que son génie semble n'avoir été que la plus grande de ses aises. Les vrais grands hommes pâtissent pour servir l'espèce humaine, et troublent leur vie pour améliorer la nôtre. Montaigne et Montesquieu sont plutôt de grands esprits que de grands hommes.

Entre ceux qui conduisent les nations et ceux qui les égarent, il y a ceux qui les éclairent. Montesquieu est de ceux-là, en un rang où il n'a personne au-dessus de lui. Éclairer, c'est ce qu'il a voulu. Nul n'a mieux su ce qu'il voulait, et n'y a mieux réussi. L'*Esprit des lois,* c'est, dans la science sociale, le flambeau une fois allumé pour ne plus s'éteindre. Il y a là de quoi faire le meilleur des gouvernements, et il n'y a pas de quoi donner

l'idée d'un gouvernement chimérique. Tant que la France saura lire dans ce livre, elle sera également en garde contre les impatiences de l'avenir et les langueurs imprudentes du présent. Elle diminuera la part du mal inévitable; elle l'empêchera du moins de s'aggraver jusqu'au point où les remèdes meurtriers sont nécessaires et où les nations ont à jouer leur vie pour la sauver. Si la chose n'est plus à faire, et si notre pays est à cette heure en possession de cette sagesse, l'*Esprit des lois* n'y a pas peu servi. En tout cas, il en restera la plus parfaite expression, et s'il arrivait jamais que les principes de la science sociale se perdissent dans quelque catastrophe universelle, nos enfants pourraient les rapprendre dans ce livre immortel, le legs le plus précieux que le XVIIIe siècle ait fait à la France, le plus grand service que la France ait rendu à la société moderne.

§ VI

DES ERREURS DE L'*Esprit des lois* ET DE LEUR CAUSE PRINCIPALE.

Le service est si grand, qu'on ose à peine parler des erreurs de l'*Esprit des lois*. J'en parlerai pourtant dans cet esprit que recommande Voltaire, bien qu'il pût le prendre de plus haut avec Montesquieu, « en le respectant jusque dans ses chutes, parce qu'il se relève pour monter au ciel (1). »

(1) Commentaire sur l'*Esprit des lois*, 1777.

Il faut prendre garde aux erreurs apparentes, erreurs, si l'on n'y regarde qu'une fois; vérités détournées et profondes, si l'on y revient. Ce n'est pas lire l'*Esprit des lois* que de s'y donner une fois, dans une rapide lecture, le spectacle le plus éblouissant qu'un écrivain ait produit avec des faits et des idées; il faut pénétrer, par la réflexion, dans ces maximes qui résument en si peu de mots de longs raisonnements et des méditations assidues. Chez Montesquieu, la pensée est ce que sont, dans la science, les extraits formés de plusieurs substances; il faut, pour les démêler, toutes les subtilités et toute la patience de l'analyse. Ce n'est peut-être pas un tour d'esprit sans péril, et l'obscurité est en plus d'un endroit l'effet de cet excès de concentration. Mais c'est le défaut d'une qualité supérieure; et quand on critique le défaut, il est prudent de se souvenir de la qualité.

Les erreurs de l'*Esprit des lois* sont, soit des faits invraisemblables que non-seulement Montesquieu tient pour vrais, mais qu'il explique, se trompant ainsi deux fois : la première, en y croyant, la seconde, en les expliquant; soit des faits certains dont il ne donne pas l'explication vraie; soit des maximes générales qu'on pourrait appeler des erreurs en grand, par exemple, la théorie de l'influence du climat. On en a fait des volumes, sans compter ce commentaire où Voltaire semble par moments s'impatienter plutôt contre la gloire de Montesquieu que contre ses erreurs. Oserais-je dire que ce qui

importe, ce n'est pas de compter les fautes de Montesquieu, mais de rechercher par quelle cause générale il se trompe?

Cette cause, c'est qu'il n'a pas eu une connaissance complète de l'homme. Quoi! un esprit de cette application et de cette force, si profond observateur et si fin, qui, par l'art de diriger son génie vers les études où il était le plus propre, sa vie vers le genre de bonheur dont il était le plus capable, a si bien prouvé qu'il se connaissait, Montesquieu aurait ignoré quelque chose de l'homme! Je vais apaiser les admirateurs de ce grand esprit en disant qu'il n'en a ignoré que ce qu'il n'a pas voulu connaître. Il est une source d'informations où il pouvait compléter sa connaissance, l'antiquité chrétienne: il l'a volontairement négligée. Des deux antiquités, il n'a eu confiance qu'en la païenne; la chrétienne n'a guère obtenu de lui que du respect: c'était beaucoup pour le temps; pour un historien des sociétés humaines, c'était trop peu.

Peut-être le mot de respect n'en dit-il pas assez. Je ne verrai jamais, pour mon compte, un calcul de conduite dans l'éloge que fait Montesquieu du christianisme, et je ne me mettrai pas sous le feu des piquantes railleries que se sont justement attirées, dans la *Défense de l'Esprit des lois*, certains zélés du temps. Plus d'une réflexion courte mais profonde, qui semble comme échappée à une conviction habituelle, une éloquente réfutation du paradoxe de Bayle qui prétend qu'un État formé de

véritables chrétiens ne pourrait subsister, le dogme des peines éternelles presque justifié par la théorie des crimes inexpiables, tout cela est d'un homme qui a eu tout au moins une vue supérieure du christianisme. Il n'a manqué à Montesquieu que de regarder quelques instants de plus. Son temps l'a arraché à cette contemplation fugitive, et la lumière chrétienne l'a éclairé un moment sans le pénétrer. Il a su que le christianisme avait des annales; mais, au lieu de les consulter, il en a détourné les yeux comme d'un fatras de théologie obscure et de morale inaccessible.

J'en vois une preuve entre autres dans ce jugement sur les Pères de l'Église, auxquels il reproche d'avoir censuré les lois d'Auguste sur les mariages, « sans doute, dit-il, avec un zèle louable pour les choses de l'autre vie, mais avec trop peu de connaissance des affaires de celle-ci (1). »

Sans parler de la science de l'homme, qui est la plus grande partie de la science des affaires, est-il donc vrai que les Pères, si profonds dans la première, aient été inexpérimentés dans la seconde? Quels hommes furent plus mêlés aux affaires de leur temps? Parmi ceux qui ont la double auréole des grands écrivains et des saints, il n'en est aucun qui soit entré dans la vie religieuse voilé et les yeux fermés au monde. C'est au milieu de ses intérêts et de leurs propres combats contre ses séductions, que,

(1) Livre XXIII, 21.

soldats, gens de loi, professeurs, les uns se font chrétiens, les autres deviennent par l'élection les chefs religieux des peuples. Saint Grégoire de Nazianze, saint Bazile avaient brillé dans les écoles d'Athènes; saint Chrysostome avait essayé au barreau cette éloquence qui arrachait à Théodose le pardon d'Antioche. Les solitaires mêmes, un saint Jérôme arrivait au désert après avoir passé par l'orgueil et les dissipations de la vie patricienne à Rome, et plus voyagé que Montesquieu lui-même dans le monde romain, alors l'univers. Que n'a pas su saint Augustin des affaires de cette vie, et à laquelle n'a-t-il pas mis la main?

Évêques, moines, en commerce continuel de méditation et d'extase avec le mystère, est-ce qu'ils cessent pour cela de communiquer avec le monde? Ils conduisent la société nouvelle à travers les ruines de l'ancienne, et ils en sont tout le gouvernement. Saint Ambroise était le premier magistrat de Milan, lorsque l'acclamation populaire le fit évêque. Il changeait de titre, et non de fonctions. Devenu le guide spirituel du peuple de Milan, il resta son guide temporel, et, comme on l'a dit avec raison, l'Italie du Nord put se passer d'un empereur : elle avait un chef.

Les Pères ne gouvernaient pas seulement les esprits et les cœurs; ils avaient le fardeau de la chose publique. Ils étaient tout, dans l'ordre civil comme dans la religion, non par ambition, — on sait leurs refus et leurs fuites, — mais malgré eux, parce que

les puissances temporelles étaient de plus en plus défaillantes, et qu'on allait à eux comme aux plus habiles, par le besoin que les hommes ont eu de tout temps de la science, de l'éloquence et de la vertu. Il leur fallait être du siècle, plus que les princes qui paraissaient le conduire. On les vit partout mêlés de leur personne aux révolutions qui ôtaient ou donnaient l'empire. Leurs fautes mêmes vinrent de ce que trop de pouvoir trouble par moments les saints eux-mêmes, et saint Chrysostome, chassé du siége de Constantinople et rétabli, puis, à travers des émeutes populaires, chassé de nouveau et exilé, a besoin de toute la bonté de sa cause et de toute la majesté de sa disgrâce pour n'avoir pas l'air d'un factieux.

On ne croit pas manquer à Montesquieu en disant que, pour s'être si gravement mépris sur le rôle des Pères de l'Église dans leur temps, et sur leur autorité dans toute science sociale, il faut qu'il les ait fort peu lus.

Par cette négligence des grands monuments de l'antiquité chrétienne s'explique un défaut très-sensible de l'*Esprit des lois;* c'est cette sorte d'indifférence où glisse, faute de principes certains, l'impartialité de Montesquieu. Trop souvent, parlant de ce qui s'est fait, il s'abstient d'indiquer ce qu'il eût fallu faire. Il donne les raisons des lois ; il en laisse chercher la morale à l'hésitation du lecteur. On ne sent pas assez chez lui, dans une grande faveur pour l'idée du droit, une ferme croyance au

devoir. D'Alembert lui en fait une louange : « Montesquieu, dit-il, s'occupe moins de ce que le devoir exige de nous que des moyens par lesquels on peut nous obliger à le remplir. » C'est vrai, et finement jugé. Mais j'ai grand'peur pour le devoir quand, au lieu de nous montrer pourquoi nous y sommes tenus de nous-mêmes, on nous enseigne comment on peut nous y forcer.

Il manque encore à l'*Esprit des lois* ce que l'antiquité chrétienne, pratiquée, non pour sa théologie, mais pour sa science de l'homme, y eût mis sans doute, il y manque une morale. Une morale, c'est autre chose que le goût de tout ce qui est moral, autre chose que l'amour du droit, autre chose que la justice et la bienfaisance; c'est la certitude que ce ne sont pas de purs mérites de la volonté, mais des lois divines obéies, et qu'en les pratiquant d'un cœur sincère, on reste infiniment au-dessous de ce qu'elles prescrivent. Montesquieu, homme bienfaisant, le bonhomme, comme on l'appelait, par un double hommage à sa bonté et à sa manière d'être bon, Montesquieu avait cette morale dans le cœur; il n'a pas pu, chose singulière, la faire passer de son cœur dans son esprit.

L'aspect sévère sous lequel nous la montrent les moralistes du XVIIe siècle avait effarouché sa douce raison, outre peut-être un désir secret de s'absoudre de certaines pages des *Lettres persanes*. Il l'a accusée de vouloir détruire et non régler les sentiments de l'homme, de parler à l'entendement et

non à l'âme (1) ; critique injuste, contre laquelle témoigne la popularité sans vicissitudes de ces moralistes soi-disant outrés. L'œuvre du XVIIe siècle a été soumise à plus d'une révision, et je ne sache pas d'écrivain qui n'y ait perdu, gagné, ou reperdu quelque chose; ces retours n'ont rien ôté à la fortune des moralistes, et peut-être l'ont-ils accrue. Un seul a été et sera toujours débattu, La Rochefoucauld; c'est tout simple. Notre portrait n'y est pas beau. C'est à qui ne veut pas s'y reconnaître: qu'importe, pourvu que l'immortel attrait de la ressemblance nous invite à nous y regarder?

Il manque aussi à l'*Esprit des lois* une théorie de l'autorité. Ai-je besoin de dire qu'il ne s'agit, ni de l'autorité comme l'entendent ceux qui en usent mal et ceux qui sont incapables d'obéissance, ni de la puissance publique sous une forme particulière de gouvernement. Il s'agit de ce principe, non supérieur au principe de liberté, mais apparemment plus nécessaire aux nations, puisqu'il ne souffre pas d'interruption ; il s'agit de cette force protectrice des sociétés, qui se forme de leur consentement intelligent, et qui pourrait être le dernier progrès de la liberté dans ceux qui obéissent. Entre l'idéal de l'autorité, tel qu'il apparut à Bossuet sous la forme de la monarchie absolue, tempérée par des lois fondamentales, et les dangereuses rêveries du *Contrat social,* on voudrait

(1) Pensées diverses.

comme un corps de doctrines tirées de la science des besoins de l'homme et de l'expérience comparée des sociétés humaines, supérieur à toutes les formes de gouvernement et pouvant les perfectionner toutes. La pensée en eût été digne de Montesquieu, et c'est encore à la gloire de son livre qu'on s'étonne de n'y pas trouver, parmi tant d'enseignements et de directions, un idéal de l'autorité, qui fût à jamais une lumière pour les gouvernants, une garantie pour les sujets, un obstacle insurmontable pour quiconque ne peut pas commander et ne veut pas obéir. C'est comme une occasion perdue pour la France et pour l'esprit humain, et on le regrette, surtout en nos temps où les révolutions ont accoutumé de plus en plus les peuples à ne voir dans l'autorité qu'une dictature, et dans les gouvernements que des expédients.

Les erreurs de l'*Esprit des lois* sont d'ailleurs si peu impérieuses, si pures de déclamation, qu'il n'y a pas de risque qu'elles passionnent la foule ni ceux qui veulent prévaloir par la foule. Elles n'ont été pour rien dans nos malheurs publics; c'est au contraire le propre des vérités qui brillent dans ce livre, comme le feu toujours allumé sur l'autel de Vesta, d'avoir été pour quelque chose dans tous les biens de l'ordre civil dont nous jouissons. Les vérités nous ont défendu de la séduction des erreurs, et, jusqu'au paradoxe de la vénalité des charges que Montesquieu a eu le tort de défendre, ses belles idées sur la justice nous ont appris à le ré-

futer. Enfin, cette « joie secrète » qu'il a sentie, disait-il, « toutes les fois qu'on a fait quelque règlement qui allait au bien commun, » il l'inspire à ceux qui lisent son livre, et il donne à chacun le désir de contribuer pour sa part au bien commun. Il peut se faire qu'on sorte du commerce de Montesquieu un peu trop content de son esprit; mais on en sortira toujours meilleur citoyen.

CHAPITRE NEUVIÈME

Suite de l'histoire des gains de la prose française au XVIIIe siècle. — § I. Le *Siècle de Louis XIV*. — L'idée du *Siècle* n'appartient qu'à Voltaire. — § II. Ce qu'il faut penser des critiques qu'on a faites du plan. — De nos prétentions et de nos besoins en matière d'histoire. — De quelques-uns des tableaux du *Siècle*. — § IV. De ce qui manque au *Siècle*. — § V. *Essai sur les mœurs et l'esprit des nations*. — Qualités et défauts de ce livre. § VI. La *Correspondance* de Voltaire. — De quelques traités sur la réforme des lois pénales. — § VII. Les différentes sortes d'esprit dans la *Correspondance*. — § VIII. De la partie de critique littéraire. — § IX. Les lettres de Voltaire et celles de Cicéron.

§ I

LE *Siècle de Louis XIV*. — L'IDÉE DU *Siècle* N'APPARTIENT QU'A VOLTAIRE.

De toutes les inspirations de Voltaire, la plus heureuse est le siècle de Louis XIV. Il en eut la pensée dans le temps où il aima la gloire avec le plus de candeur et où elle lui apparaissait sous la forme de ces générations de jeunes Français apprenant à admirer dans le siècle de Louis XIV toutes les grandeurs de leur pays.

L'idée de placer la France du XVIIe siècle à la tête de l'Europe intellectuelle, de faire accepter de tout le monde l'appellation du *siècle de Louis XIV*, de présenter à l'esprit humain, comme sa plus parfaite image, l'esprit français personnifié dans

nos écrivains, nos savants et nos artistes, cette idée-là ne vint à Voltaire, ni d'un besoin public, ni d'une invitation de la mode. Ce fut son œuvre personnelle, et bien loin d'y être aidé par son temps, s'il n'eût pensé qu'au succès, peut-être ne l'eût-il pas entreprise.

Il s'en faut en effet que les premiers sentiments du XVIIIe siècle aient été favorables à Louis XIV. On trouvait tout simple que le parlement, une cour de justice instituée pour protéger l'autorité des testaments, eût cassé celui d'un roi. Ceux qui avaient applaudi sur le passage du parlement marchant de la grand'chambre au Louvre après ce coup d'État, n'étaient pas, disait-on, cette foule qui bat des mêmes mains à ce qui s'élève et à ce qui tombe; c'étaient les gens de bien, les sages. Le parlement avait cassé le testament du grand roi, l'opinion cassait le règne tout entier.

La mémoire de Louis XIV avait toutes sortes d'adversaires. Elle en avait au nom de la liberté de conscience, noble fruit des querelles religieuses; elle en avait au nom de la science économique, née des souffrances du commerce et de l'industrie dans les dernières années, et qui prenait possession des esprits avec le double crédit de critiques fondées et d'espérances sans limites. Le même tour d'esprit qui mettait les lumières au-dessus des grands sentiments, qui dédaignait la gloire comme trop coûteuse, qui raillait la poésie comme une ingénieuse inutilité, et la prospérité

des arts comme prouvant le nombre des fainéants, dénigrait le prince par qui toutes ces choses avaient été honorées et encouragées.

Colbert n'était pas plus ménagé que Louis XIV. Montesquieu n'avait pas trouvé à le nommer dans les *Lettres persanes*. En s'occupant plus des sciences curieuses et des beaux-arts que des compagnies de commerce maritime, il avait pris, disait-on, l'ombre pour le corps. Il se rencontrait des Français pour penser, des écrivains pour imprimer, que le peuple n'était pas si fou quand il voulait déchirer le corps de Colbert, puisqu'il avait été malheureux, et malheureux par Colbert.

Voltaire lui-même avait eu, dans sa jeunesse, sa part de la prévention universelle. Il avait loué Fouquet,

> . . . . Dont Thémis fut le guide;
> Du vrai mérite appui ferme et solide,
> Tant regretté, tant pleuré des neuf sœurs,
> Le grand Fouquet. . . . . (1)

Par contre, le persécuteur de Fouquet, le roi, n'était pas ménagé.

> Louis fit sur son trône asseoir la flatterie. . .
> Et l'encens à la main, la docte académie
> L'endormit cinquante ans par sa monotonie.

Les *Lettres anglaises* avaient fourni des raisons à l'opposition posthume qu'on faisait à Louis XIV,

(1) Épître à l'abbé Servien.

et, pour écrire le *Siècle*, Voltaire avait à se démentir lui-même. Il avait aussi à se rendre libre des ménagements que lui imposait envers l'Europe, toujours animée contre le nom de Louis XIV, l'accueil qu'on y faisait à ses écrits. Dans ses deux années de séjour en Angleterre, il avait formé et laissé d'illustres amitiés ; il y avait joui en pleine liberté de tout ce qu'on lui disputait dans son pays. Il pouvait craindre qu'en élevant un monument à la gloire de Louis XIV, il ne déplût à l'Europe sans plaire à sa patrie. Une idée où il était si peu encouragé est donc bien à lui et à lui seul.

Idée, c'est trop peu dire : écrire le siècle de Louis XIV était pour Voltaire une vocation. L'homme qui a dit de lui :

> Tous les goûts à la fois sont entrés dans mon âme,

devait être l'historien d'une époque où tous les goûts de l'esprit ont eu leur idéal.

§ II

CE QU'IL FAUT PENSER DES CRITIQUES QU'ON A FAITES DU PLAN DU *Siècle*. — DE NOS PRÉTENTIONS ET DE NOS BESOINS EN MATIÈRE D'HISTOIRE.

On a critiqué, dans ces dernières années, et on critique encore le plan, ou plutôt ce qu'on appelle le manque de plan du *Siècle de Louis XIV*. Le premier reproche en est venu de Gibbon, qui contentait peut-être à son insu ses préjugés d'Anglais et sa rivalité d'historien. Une nouvelle théorie de

l'histoire a mis sa critique en crédit. Nous sommes devenus très-difficiles sur les devoirs de l'historien. La pratique du gouvernement représentatif, où tous les ressorts d'une grande société sont mis au jour, nous a persuadés que nous sommes très-bons juges de la politique, que nous n'ignorons pas la guerre, que nous nous entendons en finances, que l'administration n'a plus de secrets pour nous, que rien ne nous échappe des rapports de la fortune publique avec l'esprit général du gouvernement. Nous nous flattons de sentir l'unité de l'État dans la multiplicité des fonctions sociales. Tout ce qu'on nous explique nous croyons le comprendre, et nous ne sommes pas loin de nous imaginer que les seules choses dont on puisse bien juger sans études, c'est la société et l'État. Un historien qui ne nous montre pas le tout, comme à des gens qui s'y connaissent, risque fort de ne pas nous faire agréer ce qu'il nous montre.

Je suis loin de dire qu'un livre d'histoire où nous verrions, comme dans un tableau, les événements historiques sortir du concours successif ou simultané de toutes les forces sociales, qu'un livre dont la beauté serait dans l'unité, et dont l'unité ressemblerait à celle du corps humain où la fonction de chaque organe intéresse l'être tout entier, ne fût pas le chef-d'œuvre du genre historique. Mais ce livre est encore à faire. Je veux bien en espérer la gloire pour notre littérature; mais je ne veux pas que l'attente me gâte ce que nous possédons.

Il y a un certain goût de la perfection qui nous rend injustes. Par exemple, on forme de tous les traits qui appartiennent aux plus grands poëtes un type de poésie; en regard de ce type, on place tel poëte qui, pour ne pas égaler à lui seul les plus grands, a des traits du grand poëte, et on en triomphe! Ainsi, dans ces dernières années, Boileau s'est presque vu chasser du Parnasse, pour n'avoir pas réuni en lui l'invention d'Homère et de Shakespeare, le génie comique de Molière et la sensibilité de Virgile. Je me défie d'autant plus de ces sévérités qu'elles ne sont pas toujours l'impression dernière de lectures faites avec candeur et compétence. Jamais on n'est plus décisif que quand on connaît moins les pièces du procès; nul n'est plus sévère pour les poëtes que celui qui ne lit plus de vers. Les théories, l'esthétique, c'est la fin des lectures.

J'ai bien peur qu'il n'en soit ainsi pour le *Siècle de Louis XIV*. Quand on a répété, après Gibbon, que c'est un livre sans plan, un char mal attelé que les chevaux tirent en tous sens, au risque de le faire verser, on a tout dit. On a fait à ses propres yeux preuve d'instruction; on a obtenu ce qu'on recherche plus que l'instruction, on a loué son propre goût en critiquant un grand écrivain.

Ceux qui demandent à l'historien la science universelle veulent une histoire pour nos prétentions plutôt que pour nos besoins. Où s'arrêtent, en cette matière, nos prétentions, je ne le dirais pas

aisément. Il y a grand péril à vouloir les contenter. Tel historien qui nous traite en savants en toute science risque fort de nous fatiguer. Nous sautons le technique et nous courons au récit; car si nous aimons nos prétentions, nous leur préférons notre plaisir.

Nous sommes la matière même de l'histoire. Ce qu'il nous importe de savoir, c'est de quelle façon et par qui elle se fait; les causes des événements dont nous recevons les contre-coups; la guerre, par les grandes mesures qui la préparent, par les coups de génie qui en décident; les personnages historiques, par tout ce qui a dominé et prévalu dans leur conduite; le gouvernement, par tous les points où chaque citoyen en est touché.

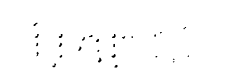
Nous voulons avant tout savoir la vérité, et, par préférence, celle qui fait valoir les grandes actions et les grands hommes, et, s'il s'agit de notre pays, la vérité qui met dans tout leur jour les vertus qui l'ont fait passer du mal au bien et du bien au mieux, les efforts de courage ou les inspirations de bon sens par lesquels il a battu l'étranger ou s'est tiré des crises civiles; la vérité qui fait de nous, non des censeurs prévenus et pointilleux de la conduite des gouvernements, mais des témoins intelligents et éclairés dont l'opinon peut rendre tous les gouvernements meilleurs et les mauvais impossibles. Telle est la vérité que nous demandons à l'histoire. Témoin l'impatience où nous sommes de franchir les époques confuses et stéri-

les, pour arriver plus tôt aux époques où cette sorte de vérité trouve plus à se montrer, où nos pères ont fait de grandes choses et préparé une société florissante.

Voltaire, écrivant le *Siècle de Louis XIV*, n'a point songé à caresser nos prétentions. Il s'en moque même à l'occasion, et plus d'une raillerie est à l'adresse de ceux qui se piquent de pénétrer dans l'histoire au delà de ce que l'historien peut découvrir et de ce que le lecteur doit savoir.

Nul n'a mieux connu que lui ni mieux contenté nos vrais besoins. Où trouver sur les causes de la grandeur française au XVIIe siècle plus de ces lumières qui sont en même temps des impulsions généreuses? Quel écrivain a mieux dit ce dont nous sommes capables dans la guerre comme dans la paix, sous la conduite de ceux qui sont les premiers d'entre nous par nos qualités nationales? Quel livre nous laisse plus justement fiers de la place que s'est faite notre pays dans le monde, et plus jaloux de la garder?

C'est un de ces résultats qui justifient les moyens. Mais le moyen qu'a pris Voltaire est-il donc si mauvais? A un récit complexe et continu, où l'art eût échoué à dissimuler le pêle-mêle, il a préféré une suite de tableaux représentant l'un après l'autre tous les grands côtés de la société française sous le règne de Louis XIV. Chaque tableau est un sujet, et chaque sujet provoque un genre de curiosité particulière que Voltaire satisfait. Ce

plan-là en vaut un autre; il était nouveau alors; il n'a pas cessé d'être bon.

§ III

DE QUELQUES-UNS DES TABLEAUX DU *Siècle*.

Je prends pour exemple le tableau des guerres, et parmi ces guerres celle de Hollande. Ce que nous demandons à l'historien pour en garder une impression durable, ce sont les causes de la guerre exposées et jugées, la situation des deux peuples qui vont en venir aux mains, leurs chefs, les préparatifs de la lutte, les batailles, et, dans les récits de ces batailles, une stratégie à l'usage de ceux qui ne savent pas la guerre, les traits qui caractérisent le commandement chez les généraux et la manière de se battre chez les soldats, la justice rendue à tous, avec un peu d'inclination pour tout ce qui peut honorer notre nation à ses propres yeux et entretenir parmi nous la tradition de la discipline et du courage. Autant de questions que Voltaire s'est posées, et auxquelles il répond.

Je n'empêche pas que, pour les causes de la guerre, on n'analyse longuement les dépêches et qu'on n'entrecoupe le récit par des extraits; — mais alors on fait une histoire diplomatique; — qu'on ne s'étende sur les dissensions intérieures de la Hollande et sur la fin tragique des De Witt; — mais c'est entreprendre sur l'histoire de la Hollande; — qu'on ne raconte au long les combats

qui en si peu de jours mettent la Hollande aux abois et la forcent à se noyer pour se sauver; — mais ce sont là des mémoires militaires.

En attendant, je me contente de ce récit qui m'en apprend assez sur les causes de la guerre pour que je ne confonde pas cette conquête manquée avec une guerre juste, et l'ambition du roi avec la querelle de la France; qui, des luttes intérieures de la Hollande, fait ressortir cette triste vérité que l'invasion même ne réconcilie pas les partis; qui m'intéresse aux deux nations, à la Hollande par la justice et par le respect du faible, à la France par le patriotisme et l'amour de la gloire; qui, parmi plusieurs portraits d'un dessin aussi juste que brillant, me laisse imprimées dans l'esprit les deux grandes figures royales du siècle, Louis XIV et Guillaume III, esquissées comme certains croquis de grands maîtres dont le crayon ne laisse plus rien à faire au pinceau.

Dans un second tableau, d'un genre tout différent, Voltaire nous peint la France sortant, sous le souffle puissant de Louis XIV, du chaos de la Fronde.

Je suppose un lecteur qui connaît en gros les principaux traits de cette époque: l'œuvre de Richelieu attaquée et près de périr; un parlement qui veut régir l'État et ne rend pas la justice; un Condé, un Turenne menant les armées étrangères contre la France; des finances mises au pillage; un premier réparateur, l'Italien Mazarin, plus Fran-

çais que les Français de la Fronde, mais qui se paye de ses services par des mains qui prennent tout; que va-t-il demander à l'historien? Ce que Voltaire s'est demandé, nous dit-il, à lui-même, avant d'écrire son chapitre : La France s'en tirera-t-elle? Comment une société, tombée en dissolution parce que tout le monde veut la gouverner, et personne gratuitement, va-t-elle se relever sur ses bases, et quelles sont ces bases? Le chapitre répond à ces questions. Tout ce que le lecteur voulait voir, il le voit : où il y avait des ruines, une résurrection; où il n'y avait rien, des créations durables; le jeu rendu à tous les ressorts de la machine; les mêmes hommes qui hors de leur place troublaient l'État, à leur place le raffermissant et l'illustrant; la fonction du gouvernement exercée par celui auquel elle appartenait, et qui avait, comme tout exprès, l'amour de la gloire, si inséparable de l'idée du bien public que je n'oserais pas le mettre au-dessous de l'amour du devoir. Il reste de tout cela, comme impressions dernières, l'idée de ce que chacun doit à l'État et de ce que l'État doit à tous, le patriotisme, la bienveillance réciproque, le devoir de chaque profession, le besoin du grand, qui est l'utile sous sa forme la plus élevée, l'admiration pour les grands hommes avec une justice particulière pour ceux qui ont le génie du gouvernement, et qui sont chargés de la triple tâche de conserver, de faire marcher et de perfectionner la machine.

La même intelligence des besoins du lecteur a composé le chapitre des *Anecdotes et particularités* et le chapitre des *Lettres et arts*. Comme beaucoup d'écrits de Voltaire, ils tiennent plus que le titre ne promet. Le premier est une histoire familière de la cour de Louis XIV; vrai tableau, ou plutôt vraie galerie de tableaux imposants ou charmants, au-dessus desquels domine, tracé d'une main libre, pour l'histoire et non pour la tragédie, le portrait du grand roi. Dans le second nous voyons apparaître, et comme se lever successivement à l'horizon, tous ces astres de la poésie, de l'éloquence et des arts, qui brillent à jamais sur la France, et dirigent ses générations dans toutes les voies de l'idéal. Il s'agit là encore de portraits, de ceux qui nous sont le plus chers, de nos pères par l'esprit, de ces grands esprits qui, selon la belle parole de Voltaire, « ont préparé des plaisirs purs et durables aux hommes qui ne sont point encore nés. » Rien n'a vieilli des jugements sommaires et pourtant si pleins qu'il en a portés; la critique la plus profonde ne réussit qu'à nous en donner les motifs.

§ IV

DE CE QUI MANQUE AU *Siècle*.

Il manque au livre de Voltaire, pour être l'image la plus exacte du grand siècle, l'élévation morale. Au fond, l'historien ne s'intéresse qu'à la civilisation. Encore n'est-ce pas la civilisation dans les plus

précieux de ses biens, dans ceux qui améliorent la condition morale de l'homme. La civilisation de Voltaire est celle d'un épicurien; le luxe, les arts, les commodités de la vie, y sont au premier rang : il fait la civilisation à l'image de sa vie. C'est un certain ordre où les gens comme lui ont toutes leurs aises, y compris, j'en conviens, un besoin de justice générale satisfait. Dans son goût pour le luxe, Voltaire n'oublie pas ce qui en revient aux petits

> Le goût du luxe entre dans tous les rangs;
> Le pauvre y vit des vanités des grands (1).

C'est bien sec, et nous savons mieux que cela, même en fait de civilisation purement économique. Voltaire n'est pas allé au delà. *Le Mondain* est sa véritable ode; il y est plus lyrique que dans ses odes sur certains événements publics, où l'émotion n'est pas moins factice que la poésie. Il y chante son luxe et son bien-être; le chant n'est guère propre à toucher ceux qui ne peuvent pas vivre de sa vie; mais la nature y parle, et les vers sont écrits de verve.

On comprend dès lors son indulgence pour les mœurs de Louis XIV. Le luxe lui cache le scandale. Dans le voyage de guerre de Louis XIV partant pour conquérir la Hollande, en 1670, les carrosses à glaces, d'invention toute récente, les meubles de la couronne, portés dans les villes où l'on devait

(1) Défense du *Mondain*.

coucher, les tables envoyées en avant et servies, à chaque étape, comme à Saint-Germain; les présents aux dames, les bals parés ou masqués, les feux d'artifice, lui dérobent l'indignité de la maîtresse en titre, étalée, à l'armée et à l'Europe, à côté de la reine, « réduite, dit Voltaire, à ce qui lui était dû, » comme si d'abord on n'eût pas dû à l'épouse de renvoyer la maîtresse. L'historien, loin d'y trouver à redire, y voit un motif de louer Louis XIV. « Cette maîtresse si fière et si adulée, dit-il, n'était pas dans le secret des affaires ; preuve que Louis XIV avait l'âme aussi grande que sensible. » Si Louis XIV en a mérité l'éloge, il fallait le lui donner ailleurs. Il y a, entre les relâchements du *Mondain* et les déclamations de tel historien vulgaire qui censure les princes au nom de maximes qu'il ne pratique pas, une morale que Voltaire n'a pas appliquée aux autres, parce qu'il n'en a pas voulu pour lui-même.

Louis XIV, au plus fort des désastres de la guerre de succession, disait de Guillaume III : « Mon frère d'Angleterre connaît mes forces, mais il ne connaît pas mon cœur. » On peut de même dire de Voltaire, historien du XVIIe siècle : Il a connu les forces de ce siècle ; il n'a pas connu son cœur. Ce cœur, c'est la morale chrétienne, acceptée à la fois comme science de l'homme et comme règle des mœurs. Voltaire a pourtant parlé de « la gravité chrétienne » au XVIIe siècle ; il a su la voir, il ne l'a pas sentie. Dans l'éloquence religieuse sortie du cœur du XVIIe siècle, il signale « un art nouveau inconnu

des anciens et sans modèle; » il n'en est pas touché. Il rend justice aux grands orateurs chrétiens; il ne s'y plaît pas.

Sa justice même paraît lui coûter, et il gâte les louanges données aux talents par des doutes sur la sincérité des personnes. Il a supposé un Bossuet à double visage : théologien par la robe et pour les honneurs, philosophe dans le fond. Qui sait s'il ne croyait pas faire honneur à Bossuet?

Il reste indifférent et railleur devant les belles morts chrétiennes de ce temps-là, et ces fins de vie édifiantes par lesquelles on s'y préparait. Madame de Montespan, expiant sa faveur et ses fautes par les macérations, les ceintures à pointes de fer, et, ce qui est moins mêlé d'imagination, par la douceur et la bienfaisance; travaillant de ses mains res tées si belles à des ouvrages grossiers pour les pauvres; si humble après tant de hauteur; « mourant, dit Saint-Simon, sans regret et uniquement occupée à rendre son sacrifice plus agréable à Dieu; » une vaincue si résignée n'est pour Voltaire qu'une vieille maîtresse disgraciée qui s'amuse à doter des jeunes filles; et si elle ne va pas, comme la Vallière, aux Carmélites, c'est qu'elle n'est plus dans l'âge où l'imagination y envoie.

Cette impossibilité de voir le bien où il faudrait en faire honneur au christianisme ôte toute autorité aux chapitres sur les affaires ecclésiastiques et les querelles religieuses au XVIIe siècle. Voltaire n'a pas senti ce qu'il y avait de sérieux et de respecta-

ble dans des débats où des chrétiens sincères se disputaient l'honneur d'être les plus fidèles dépositaires d'une croyance qui donne aux hommes une règle des mœurs et leur promet l'immortalité. Il n'y a pas vu ce qu'un si grand objet pouvait inspirer d'éloquence dans les écrits, de vertus dans la conduite, ni ce que l'histoire peut tirer de vérités, sur l'esprit français et sur le cœur humain, de ces querelles où la théologie n'est que le champ clos temporaire de passions et de contradictions qui ne changent pas. En arrivant à ces chapitres, d'ailleurs si piquants, son parti était pris. « On va parler, dit-il au début du premier, de ces dissensions qui font honte à la nature humaine. » La bonne foi même dont il confesse sa prévention le rendra plus prompt aux inexactitudes calomnieuses et aux dédains. Et pourtant, dans la passion de l'incrédule, l'impartialité du génie se fait jour par moments, et, de la même plume qui rapetisse les faits, il a tracé des personnes des portraits qui les grandissent.

Malgré ces défauts où Voltaire est trop de son temps, on a raison de mettre le *Siècle* aux mains de la jeunesse studieuse. Tant qu'il sera un livre d'enseignement, je n'ai pas peur que les Français aiment médiocrement leur pays. C'est le meilleur ouvrage, et peut-être la meilleure action de Voltaire. Il l'a faite dans le même temps qu'il défendait contre Frédéric, alors prince de Prusse, la liberté morale, et Dieu contre *Sa Majesté le Hasard*. Il cherchait de bonne foi, pour tous ses instincts

honnêtes, une origine divine. Il aimait toutes les grandes choses ; il ne confondait pas la gloire avec le bruit de son nom ; il ne pensait pas encore à recommander Dieu comme une institution de police.

L'admiration pour le XVIIe siècle est une des forces morales de notre pays ; à qui nous l'a enseignée le premier il faut beaucoup pardonner. Le livre de Voltaire n'est pas seulement un bon livre : c'est un bienfait.

§ V

Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. QUALITÉS ET DÉFAUTS DE CE LIVRE.

On n'en peut pas dire autant de l'*Essai sur les mœurs et l'esprit des nations*. L'effet n'en vaut pas l'intention. Le mauvais esprit philosophique y gâte les enseignements du bon. L'idée du livre n'appartient pas à Voltaire. Les mêmes contemporains qui le détournaient d'écrire le *Siècle de Louis XIV* lui commandèrent de faire ce procès au passé par les mêmes principes au nom desquels on avait mis Aristote, puis Homère à la raison. Cette fois le temps dicte, Voltaire écrit.

C'est ce temps où le doute théologique est devenu l'incrédulité, le doute métaphysique la négation de l'âme, et, comme conséquence inévitable, la négation de la liberté morale.

C'était le fond des cœurs ; les habiles le cachaient, les enfants perdus le laissaient voir.

Un de ces enfants perdus, Lamettrie, justifiait l'athéisme, définissait le remords une faiblesse d'éducation, faisait sortir l'homme du limon de la terre comme un végétal, qualifiait le vol de vice, et le vice, comme la vertu, d'effets du sang; donnait à la vie pour but suprême le bonheur par les sens, par l'opium, le rêve ou la folie, et pour fin le néant. Frédéric louait publiquement Lamettrie, et disait de son *Homme machine* qu'il ne devait déplaire qu'aux gens ennemis par état de la raison. L'orgueil même de ses grandes qualités et de ce qu'on pouvait appeler malgré lui ses vertus lui faisait prendre plaisir à cet avilissement systématique de la nature humaine, par la douceur de penser que de toutes ces machines il était la plus parfaite.

Frédéric, c'est le grand corrupteur de Voltaire. Cette amitié singulière entre le prince et l'écrivain ne fut jamais bonne au second. Le nom même d'amitié ne convient guère à cette espèce de coquetterie d'esprit, par moments affectueuse, plus souvent inquiète et ombrageuse, qui rapprocha et éloigna tour à tour l'un de l'autre ces deux esprits et ces deux hommes. Du côté du roi, un goût très-vif pour les lettres, une admiration vraie pour Voltaire, le besoin d'une main à la fois exercée et discrète pour corriger ses vers; du côté de Voltaire, la vanité chatouillée par un commerce d'esprit avec un roi et un grand homme : tels étaient les attraits, non les liens, qui les firent amis d'abord par un échange de lettres, puis de l'écrivain le commen-

sal du prince à Berlin. Ces deux hom
naient sans s'aimer. Tous les deux, su
la moquerie, se doutaient bien qu'il
taient pas du plaisir de railler les ge
pas manqué de gens intéressés à
cour au roi ou à l'écrivain; deux ho
qui se pratiquent savent, sans se le
pensent l'un de l'autre. On sait com
tèrent les deux amis, le burlesque
de Voltaire, l'arrestation de sa nièc
ses papiers, et Frédéric s'amusant à
L'amitié se renoua pourtant : superb
roi comme envers un sujet rentré e
teuse chez Voltaire, et avec la cond
de ne pas revenir sur le passé et
soufflet du roi. De tels amis n'ont p
de bien, ils se sont plutôt entregât
qui a le plus perdu dans ce comme
gaux, c'est l'écrivain.

Par l'esprit, où Frédéric n'était pa
Voltaire, par le caractère, où il lui est
l'ascendant de la puissance qui fait qu
pense, il le commande, le prince am
l'écrivain à toutes ses opinions. Dan
sur *la Loi naturelle,* Voltaire avait p
du remords comme preuve de la libe
me. Frédéric n'y voulait voir, comm
qu'un préjugé d'éducation. Il critiqu
Voltaire, dans une seconde édition
plus le remords qu'à titre d'opinion

de *Religion naturelle,* donné d'abord au poëme, déplaît à Frédéric; Voltaire en atténue d'abord le sens par ses explications. C'est une couverture, dit-il au prince, qui ne doit pas lui donner de scrupules. Frédéric insiste. Le titre disparaît. Ce n'est plus la *Religion,* mais la *Loi naturelle,* et encore Voltaire réduit-il cette loi à la qualité de bon père, de bon ami et de bon voisin.

Sous la même influence, son zèle pour l'humanité s'attiédit et change de nature. Frédéric comparait les hommes à une horde de cerfs dans le parc d'un grand seigneur; Voltaire, au commencement, l'avait contredit. A la fin, il les compare lui-même à une multitude de fous destinés à amuser un homme d'esprit. Insensiblement le [illegible] projet d'une histoire universelle par les [illegible] l'esprit des nations tourne en ce qu'il [illegible] même *un tableau des sottises humaines.*

Nous connaissons l'idéal de Voltaire [illegible] société humaine. C'est une société [illegible] les vertus de la nation, mais par [illegible] gouvernement; non par l'obéissance [illegible] vères, mais par des lois qui [illegible] mes. C'est la civilisation [illegible] pour lui et à sa main [illegible] luxe, des arts, des [illegible] tesse, des manières [illegible] n'ont pas le frein de [illegible] tion naturelle. [illegible] qui ne se croient [illegible]

trop pervers; les lettres, le théâtre, et, pour tout dire, tous ses goûts satisfaits, toutes ses gênes supprimées; une société où ses passions et ses vices ne lui auraient pas donné plus d'embarras qu'ils ne lui donnaient de scrupules. Tout ce qui n'est pas cet idéal ou ne s'en approche pas, est, pour Voltaire, ridicule et odieux. Il ne connaît pas le bien relatif. Ce qui a cessé d'être bon ne l'a pas été un seul jour; le passé n'a pas été la préparation laborieuse et nécessaire du présent; il en a été l'obstacle. Les mœurs de nos pères n'étaient que des usages barbares ou ridicules, leur simplicité que rusticité, leurs croyances que la foi d'ignorants à des fraudes pieuses. Il les plaint comme de nos jours on a plaint la condition des nègres. Il ne paraît pas soupçonner qu'on ait pu être heureux aux XIVe et XVe siècles, étant si grossièrement logé et vêtu, et « sans connaître l'art des Sophocle, » comme il le dit avec l'accent du regret.

Ce qui est vrai du *Siècle de Louis XIV* ne l'est pas moins de l'*Essai*. Voltaire n'a pas connu le cœur de la société moderne. Il fallait, là aussi, voir le christianisme. Il en a détourné les yeux, ou plutôt il ne l'a vu que dans le mal que n'a pu empêcher le christianisme et dans le mal inévitable. L'*Essai* n'est que la guerre déclarée au christianisme par l'histoire.

Dans le récit des croisades, ce n'est pas pour les chrétiens que Voltaire penche, fussent-ils Français. Saladin est son héros. Le promoteur de la

première croisade, Pierre l'Ermite, c'est Coucoupètre ou Cucupiètre, « ce Picard qui marche à la tête de l'armée, en sandales et ceint d'une corde, nouveau genre de vanité. » L'éloquence de saint Bernard lui vaut quelque justice; mais Voltaire s'en rachète bien vite aux yeux de Frédéric par un portrait de saint Bernard refusant l'emploi de général pour se contenter de celui de prophète, prêchant partout en français à des Allemands, et prédisant des victoires à des armées qui sont battues. Pour saint Louis, auquel il n'a pas nui d'avoir tenu tête à Rome, Voltaire est un peu plus que juste, il l'admire; mais Saladin lui est plus cher.

Arrivé à la fin des croisades, il respire. On dirait un historien musulman se félicitant de voir son pays nettoyé de la présence des barbares.

Voltaire ne voit dans le moyen âge ni la condition de la femme relevée, ni la beauté de la famille chrétienne, ni l'art admirable qui a tiré des cœurs le type de l'architecture religieuse, ni l'esprit de douceur et de charité d'où sort l'*Imitation;* il n'y sent pas la vie; car était-ce vivre que d'être au monde avant l'invention des carrosses à glaces? Il écrit l'histoire de la société moderne comme un magistrat au criminel fait un réquisitoire; une seule chose soutient l'un et l'autre contre le dégoût de leur sujet, c'est le désir de gagner leur procès.

L'*Essai* n'en est pas moins le premier modèle de la critique historique, et si l'exécution n'en vaut

pas toujours la méthode, la méthode est trouvée, et l'esprit humain n'en changera pas. C'est l'histoire fondée sur les deux sources d'information les plus sûres, la vérité par le témoignage des contemporains éclairés, et, où manque la vérité, la vraisemblance. Par malheur, la vraisemblance est trop souvent pour Voltaire ce qui ressemble au vrai, tel qu'il le veut, et les contemporains éclairés sont les hommes qui, dans le passé, ont été touchés de sa prévention contre le christianisme. Sa méthode n'en est pas moins la bonne, et c'est par elle que, juges plus désintéressés de la vraisemblance, appréciateurs mieux informés de la vérité des témoignages, nous avons pu, à l'aide même de Voltaire, relever le moyen âge de ses mépris et rendre au christianisme sa part dans une civilisation supérieure à l'idéal qu'il a rêvé.

On fait plus que s'intéresser à sa guerre contre l'injustice, la violence, le duel, le meurtre juridique, contre tout ce qui dépeuple les nations et détruit les individus ; on y prend parti. Il ne laisse pas au lecteur à conclure ; il craindrait qu'on ne le prît trop froidement ; il conclut lui-même. Il est vrai qu'il s'y trompe souvent et qu'il lui arrive de confondre avec le mal un bien laborieux, mélangé, confus, d'où le mieux doit sortir, à peu près comme quelqu'un qui prendrait pour un mal les douleurs de l'enfantement. Dirais-je aussi que chez lui l'horreur du mal sent son voluptueux, devant qui l'on parlerait d'une opération douloureuse,

plutôt que la mâle aversion d'un homme de bien, et que son amour du bien n'est guère que l'amour de l'ordre ?

L'idée qu'il se fait de la civilisation est étroite. Il ne distingue pas le luxe de la commodité, ni le bien-être des faux besoins. L'*Essai* m'explique pourquoi il a salué, dans le *Siècle de Louis XIV*, l'apparition des premières voitures à glaces ; il avait lu que sous François Ier il n'y avait à Paris que deux coches, l'un pour la reine, l'autre pour Diane de Poitiers ; qu'hommes et femmes allaient à cheval ; que les grands seigneurs menaient leurs femmes en croupe et que les princesses voyageaient couvertes d'une cape de toile cirée. Jugez de la misère de ces temps ; « on n'avait que des fourrures précieuses ; » aujourd'hui on y substitue les étoffes d'or et d'argent !

Aussi, pour qui lit l'*Essai* sans parti pris, les restrictions suivent pas à pas l'admiration. La vérité a l'air d'une saillie heureuse, et l'erreur n'a pas toujours l'honneur de donner l'envie qu'on la réfute. On est surpris de s'amuser où l'on croyait s'instruire, et l'on est près de se reprocher son amusement comme un plaisir pris hors de saison, dont on est médiocrement obligé à celui qui vous le donne.

Je ne me dissimule pas d'ailleurs que l'*Essai sur les mœurs et l'esprit des nations* ne soit un livre pour lequel l'heure de l'impartialité n'est pas encore venue. Viendra-t-elle même jamais ? Selon

qu'on est touché de l'esprit de conservation ou de progrès, ou bien le livre de Voltaire paraît à la fois un guide et un aiguillon pour des conquêtes futures à travers des ruines nécessaires; ou bien il excite cette impatience de l'avenir qui fait de tant de gens d'injustes censeurs du présent, inhabiles à discerner du mal le bien relatif, inquiets, incapables d'espérances qui soient pures de haines, de désirs qui puissent se réaliser sans le mal d'autrui. Pour moi, qui ne puis m'accoutumer à ce que la marche des nations soit une course aveugle, qui regarde la guerre au passé comme une guerre civile, tout en admirant dans l'*Essai* la beauté de la pensée première, les vérités de détail dont le livre est semé, un style où, à la différence du style précieux, ce sont les beautés et non les défauts qui se cachent, j'estime que le bien n'y compense pas le mal, et je ne verrais pas sans inquiétude pour mon pays qu'on y préférât l'*Essai sur les mœurs* au *Siècle de Louis XIV*.

§ VI

Correspondance DE VOLTAIRE. — DE QUELQUES TRAITÉS SUR LA RÉFORME DES LOIS PÉNALES.

Je ne veux pas arriver à la *Correspondance* sans mentionner avec honneur quelques écrits de Voltaire qui, pour être des actes encore plus que des ouvrages d'esprit, n'en sont pas moins marqués en plus d'un endroit de la beauté littéraire. Ce

sont le *Traité sur la tolérance*, le *Commentaire sur le livre de Beccaria*, le *Prix de la justice et de l'humanité*. Le lecteur, qui n'y voulait chercher que des notes sur le temps, y rencontre l'éloquence; il n'y trouve pas, du moins, la déclamation. Voltaire ne s'y échauffe point à froid pour nous faire croire qu'autre chose en lui que son bon sens est touché; il ne tombe point dans cette philanthropie des gens de son siècle, qui fait douter de leur humanité. On aimerait mieux sans doute que les mêmes actes qui honorent son bon sens fussent des mouvements de son cœur; mais la meilleure chose, après la sensibilité, est de n'en pas affecter; et l'on sait gré à Voltaire de n'avoir mis que de la raison émue où d'autres auraient mis de la rhétorique.

La pensée qui lui fait prendre la plume est de railler des abus; mais, s'il s'en présente un par trop criant qui le prenne aux nerfs, il éclate, et l'on entend le cri de la douleur vraie parmi des moqueries.

Ces pages-là vivent encore, quoique les abus dont s'y plaint Voltaire aient été redressés. Elles le doivent à ces vérités supérieures qui, après avoir servi à réformer la société, servent encore à la perfectionner, et qui sont à la fois l'expression de ce qui s'est fait et l'idéal de ce qui reste à faire pour améliorer les sociétés humaines.

Il s'en faut pourtant que tout soit de bon sens dans ces opuscules de Voltaire. Je doute fort qu'en

fait de peines proportionnées aux délits on aille jusqu'à condamner l'incendiaire, « qu'on brûlait alors, dit Voltaire, en cérémonie, » à rebâtir la grange incendiée, puis « à veiller toute sa vie, chargé de chaînes et de coups de fouet, à la sûreté de toutes les granges du voisinage. » Je doute qu'on imagine jamais de punir le faux monnayeur en le forçant de fabriquer toute sa vie en prison la monnaie de l'État; le faussaire en le contraignant à copier de bons ouvrages, ou à transcrire sa sentence sur les registres des juges. Mais, si l'on ne va pas jusqu'à ces chimères, on ira peut-être plus loin dans l'idée supérieure d'employer la peine au profit moral de celui qui la subit et de la société qui la lui inflige; et, quelque progrès qu'on fasse en cette matière, Voltaire y aura sa part.

C'est la voie chrétienne, en dépit de Voltaire. « Il m'est venu un bien grand souci, écrivait saint Augustin à un personnage puissant, c'est que ta Sublimité croie devoir infliger à ces coupables la rigueur de la loi du talion. N'en fais rien, je t'en supplie par la foi en Jésus-Christ, et ne souffre pas qu'on le fasse... Sans doute il faut ôter aux criminels la faculté de commettre de nouveaux crimes; mais il suffit que, laissés en vie, avec tous leurs membres, la loi les fasse passer de l'agitation insensée dans un repos inoffensif, ou qu'ils soient arrachés aux mauvaises œuvres pour être employés à quelque œuvre utile. On verra moins un supplice qu'un bienfait dans une peine qui n'énerve pas la sévérité de la justice

et qui laisse au criminel le remède du repentir (1). » La doctrine est complète; elle pense à l'âme du criminel en lui laissant la vie; elle lui ménage le moyen de se relever; elle le croit capable encore de l'honneur chrétien, qui est le repentir. Où la philosophie croyait être arrivée par les seules forces de la raison, une tradition entrée dans le monde avec l'Évangile l'y avait amenée sans qu'elle s'en doutât.

L'indulgence de Voltaire dans ses explications de certains délits est moins de l'humanité qu'une complaisance, dont il ne s'excepte pas, pour ce qu'il appelle les faiblesses humaines. Ainsi l'adultère n'est un crime que parce que les hommes, se considérant comme les propriétaires de leurs épouses, y voient un vol de leur bien. La polygamie « n'est un cas pendable que dans la comédie de Pourceaugnac; » l'inceste qu'une loi de bienséance; et quant au viol, il n'est pas possible. La morale de Voltaire est celle de son temps. En demandant une loi pénale plus douce, on songeait moins à relever la nature humaine qu'à mettre l'individu plus à l'aise. Dans les cruautés de l'ancienne justice envers le criminel, il y avait du moins du respect pour l'homme.

(1) Lettres, 133.

§ VII

DES DIFFÉRENTES SORTES D'ESPRIT DANS LA *Correspondance*.

Mais c'est assez parler de ces écrits qui appartiennent plus à l'histoire de la société qu'à l'histoire des lettres. J'en viens au meilleur, au plus charmant, au moins contesté des titres de Voltaire : sa correspondance.

Ce qui est vrai de Voltaire poëte, qu'il est le plus poëte où il met le plus de sa personne, l'est encore plus de Voltaire prosateur, dans cette correspondance, qui est comme sa chronique personnelle.

Voltaire épistolier remplit toute l'idée que nous nous faisons de l'esprit. Il a d'abord l'esprit de bon sens,

Esprit, raison qui finement s'exprime,

a dit Chénier, qui l'avait vu sur les lèvres de Voltaire. C'est cet esprit qui, dans nos premiers conteurs, naît tout formé, et, parmi tant de mots et de tours destinés à la refonte, crée un français qui ne changera pas. C'est celui qui, dans Villon et Marot, se dégage des froides allégories de la poésie du moyen âge et résiste aux premières superstitions pour l'antiquité classique. Dans Molière, dans La Fontaine, dans Lesage, c'est une moitié charmante et immortelle de la littérature. Nous avons beaucoup de cet esprit-là dans nos jugements sur les

autres, fort peu dans nos jugements sur nous-mêmes. Personne n'en a eu plus que Voltaire. On a dit de lui : Il y a quelqu'un qui a plus d'esprit que Voltaire, c'est tout le monde. Oui, mais cet esprit de tout le monde, c'est encore le sien.

Il a de *Gil Blas* la raillerie souriante qui effleure le travers de chacun, et dont l'écrivain ne s'exempte pas lui-même. Seulement, dans *Gil Blas*, elle est si discrète, qu'elle semble comme involontaire, et que l'auteur en paraît à peine averti. Dans Voltaire, elle est plus près du trait, et le premier qui s'en doute, c'est Voltaire lui-même. Celui-là peut rire d'avance de ses saillies ; il est sûr de n'en pas rire tout seul. Pour goûter la raillerie dans *Gil Blas*, peut-être faut-il à la fois plus de finesse et de candeur que n'en a le commun même des gens d'esprit ; pour n'en rien perdre dans Voltaire, à peine est-il besoin d'être de ces gens-là.

Il y a une autre sorte d'esprit qui fait presque toujours compagnie à la raillerie enjouée, c'est l'art de louer, aussi en perfection dans notre pays que l'art de railler. Dans l'opinion des étrangers, c'est notre travers. En tout cas, ne l'a pas qui veut, et peut-être ne nous le reprochent-ils que parce qu'ils nous l'envient. A les entendre, c'est pur badinage de civilité où la sincérité manque. Il est très-vrai que l'art de louer n'est pas une vertu héroïque ; mais c'est encore moins un vice. Le fond est cette bienveillance sincère, quoique un peu à la surface, qui nous porte à louer ceux qui nous plaisent ou

nous font du bien. Si les causes qui brouillent les hommes, plus nombreuses que celles qui les rapprochent, viennent à changer nos sentiments, est-ce à dire qu'au moment où nous les exprimions nous n'étions pas sincères? Cette sincérité, ne fût-elle que provisoire, donne à la louange, sous une plume française, ce naturel, cet air d'abandon, dont elle tire tant de prix. Elle est d'ailleurs reçue comme elle est donnée, et cet échange est un des agréments de la société française; pourquoi ne dirais-je pas un de ses bonheurs? le nombre en est-il si grand, qu'il faille faire fi de celui-là?

Voltaire y est exquis. Nul n'a éprouvé plus souvent ni plus sincèrement ces amitiés qui naissent d'une convenance passagère. Railler ne lui est pas plus naturel que louer. Voltaire a un grand art : il nous fait goûter des louanges qui ne sont pas pour nous. Je me suis demandé pourquoi nous aimons tant ces friandises, que d'autres ont mangées; le motif nous fait honneur : c'est notre tendresse à la louange et notre désir de la mériter.

Outre l'art de louer les autres, il y a, dans la *Correspondance*, l'art derecevoir leurs louanges. Je ne sais si celui-là n'est pas plus difficile. L'homme qui reçoit une louange est si disposé à s'en faire l'écho, et encore cette sorte d'écho qui renvoie plusieurs fois le son! Il est poussé sur une pente où déjà il glisse, et s'y retenir demande tant de vertu! Voltaire y réussit, et sa vertu ne sent pas la peine. Il ne paraît s'estimer que par égard pour

l'estime qu'on lui témoigne. Il ne prend pas tout ce qu'on lui donne, bon moyen de s'assurer ce qu'il garde. Une louange prise au pied de la lettre, et, si j'osais dire, avalée gloutonnement, est à demi regrettée de celui qui la donne. Quand nous louons les gens, nous aimons qu'ils nous fassent résistance; cela nous y entête, et nous redoublons, plus jaloux de les convaincre de notre bon goût que de les persuader de leur mérite. Que de louanges ainsi renchéries Voltaire ne s'est-il pas attirées en se dérobant à des louanges ordinaires!

Otez du discours d'un homme d'esprit ce qui est pensée ou sentiment juste, raillerie fine, louange délicate, il reste encore quelque chose, qui ne nous apprend rien et pourtant qui n'est pas de trop. Voltaire est plein de ce superflu, si nécessaire. Mais à quoi bon énumérer lourdement des choses si légères? En fait de genres d'esprit, il n'est guère plus aisé de trouver celui qui manque à Voltaire, que de définir tous ceux qu'il a. Il lui manque l'esprit précieux; je dis l'esprit, parce qu'on n'est pas précieux sans beaucoup d'esprit : témoin les héros du genre au temps de Voltaire, Fontenelle, Marivaux, qui, en y mettant ou plutôt en y gâtant beaucoup de très-bon esprit, rendaient le défaut si tentant. Il n'y a pas une phrase de style précieux dans la *Correspondance,* pas même dans les louanges, où l'on est enclin à raffiner et où l'on ne craint pas les scrupules du goût dans les gens qu'on loue.

§ VIII

DE LA PARTIE DE CRITIQUE LITTÉRAIRE DANS LA *Correspondance*.

S'il y avait à préférer dans l'excellent, je préférerais, parmi ces lettres, celles dont le sujet est littéraire. Je voudrais qu'on en fît un recueil. Ce cours de littérature sans plan et sans dessein, cette poétique sans dissertation, cette rhétorique sans règles d'école, seraient un livre unique. Voltaire parle des choses de l'esprit comme on en parle entre honnêtes gens qui songent plus à échanger des idées agréables qu'à se faire la leçon. Les genres sont sentis plutôt que définis, et leurs limites plutôt indiquées comme des convenances de l'esprit humain que jetées en travers des auteurs comme des barrières. Le goût n'est pas une doctrine, encore moins une science : c'est le bon sens dans le jugement des livres et des écrivains. La vérité, au lieu de s'imposer, se donne comme un plaisir d'esprit dont Voltaire nous invite à essayer. Il y a des prescriptions, des conseils, car il faut bien que le temple du goût ait une enceinte sacrée ; mais quiconque sait n'être pas ennuyeux a le droit d'y entrer, fût-ce par la brèche.

Cependant le goût de Voltaire n'est pas le grand goût. Je ne parle pas d'une sorte de religion littéraire, qui aurait ses dogmes et aussi son intolérance Le grand goût n'est que le bon sens appliqué au

jugement des choses de l'esprit; mais il y a un bon sens gouverné par des principes, et un autre qui dépend de l'humeur de l'homme. Tel est trop souvent le bon sens de Voltaire, et son goût en porte la peine. Les erreurs de cet esprit si juste sont des jugements intéressés, où il a pris sa commodité pour règle. S'il n'admire pas Homère, c'est qu'il ne sait pas le grec, et qu'il croit enrichir la *Henriade* de ce qu'il ôte à l'*Iliade*. Le tort d'être chrétiens lui cache les beautés les plus profondes des écrivains du dix-septième siècle. Ses craintes intermittentes pour la gloire de ses poésies le rendent injuste pour Boileau, comme si l'*Art poétique* avait prédit et préparé leur décadence (1). Il critique Montesquieu, Buffon, J.-J. Rousseau, parce qu'ils font trop parler d'eux.

Cependant nul n'a plus admiré leurs qualités. Son goût leur rend alors plus que son humeur ne leur a ôté, et sa justice fait plus d bien que sa partialité n'a fait de mal. Aussi je ne sache pas de meilleur guide que sa *Correspondance* pour apprendre à lire et à juger les écrivains des deux derniers siècles, et Voltaire lui-même. Il a vu tous ses côtés faibles, et, comme s'il eût trouvé moins dur d'aller au-devant de la critique que de l'attendre, il a fait sa confession lui-même. Il aimait si peu les censeurs, qu'il était homme à leur ôter par malice la primeur de leurs critiques et à garder sur eux l'avan-

(1) Boileau, correct auteur de quelques bons écrits,
Zoïle de Quinault et flatteur de Louis...

chose que les hommes d'affaires de son esprit? Il les caresse plus qu'il ne les aime, et, pour plus d'un, il suffit de tourner la page pour voir l'égratignure à la suite de la caresse.

Concluons de ces différences, non que les *Lettres* de Cicéron valent mieux que la *Correspondance* de Voltaire, mais qu'un païen qui cherchait sa morale est d'un meilleur commerce pour l'âme qu'un chrétien qui s'est ôté la sienne.

CHAPITRE DIXIÈME

Suite de l'histoire des gains. — § I. *Histoire naturelle de l'homme*. Variétés des races humaines; unité de l'homme. — § II. Histoire de l'individu. Description physique et morale de l'homme. — Chasteté du pinceau de Buffon. — § III. *Histoire naturelle des animaux*. — Les dégoûts de Buffon. — § IV. *Les Époques de la nature*. — § V. *Le Discours sur le style*.

§ I

Histoire naturelle de l'homme. VARIÉTÉS DES RACES HUMAINES; UNITÉ DE L'HOMME.

En passant de Voltaire à Buffon, on quitte les vérités fécondes, mais agressives et militantes, de l'histoire des sociétés humaines, pour les vérités pacifiques des sciences naturelles, et l'éloquence de combat pour l'éloquence tranquille de la démonstration scientifique.

Aucune littérature n'en offre un plus majestueux monument que l'*Histoire naturelle de l'homme*.

Avant Buffon, on n'étudiait que l'individu, on négligeait l'espèce; il apprit à mieux étudier l'un, et il créa la science de l'autre. Aristote et Pline ont cru aux monstres; même au temps de Buffon, les Portugais ne reconnaissaient pas un homme dans le nègre, et plus d'un philosophe était de leur avis. Le seul titre du chapitre sur les *Variétés de*

la race humaine trancha la question en la posant. Il y a différentes races humaines; il n'y a qu'une espèce: le nègre est un homme.

Buffon parcourt du regard de l'esprit les quatre parties du monde; il en divise les populations en quatre races principales, dont il peint les traits caractéristiques, notant les dégradations et les nuances par où elles se touchent, et, dans certaines populations de transition, se mêlent et se confondent. Des ressemblances et des différences résultent des lois, qu'il déduit des faits par le raisonnement. Une vérité supérieure se dégage peu à peu de ce travail et plane sur toutes les vérités particulières, noble conquête de l'espèce humaine désormais réhabilitée dans toutes ses races : c'est l'unité de l'homme.

Parmi les vérités scientifiques, il en est qui ne touchent que l'intelligence, et qui, une fois acquises, demeurent au fond de l'esprit humain, immobiles et inactives. Telles sont certaines vérités de l'astronomie physique, qui, pareilles aux étoiles fixes que le télescope a découvertes, jettent incessamment une lumière sans variation et sans chaleur. On les apprend avec une secrète joie; on a plaisir à les savoir; mais il n'en passe rien de la tête au cœur, et elles n'ont aucun effet appréciable sur la vie morale. D'autres, au contraire, influent sur les sentiments des individus comme sur l'esprit des nations, et sont comme des forces immortelles qui, une fois créées, ne cessent pas d'agir.

De ce nombre est la vérité, pour la première fois trouvée et exprimée par Buffon, de l'unité de l'homme, la première marque de sa supériorité sur les animaux, après la pensée. Tandis que ceux-ci sont enchaînés au sol qui a vu naître leurs premières générations, et qu'une acclimatation artificielle parvient à peine à faire végéter hors de leur patrie quelques individus dégénérés, l'homme est partout; il vit sur tous les points du monde, non pas autre à l'orient, autre à l'occident, mais partout le même, partout roi de la création et maître des animaux. Et, si c'est le même homme, qui donc l'a mis sur la terre, et l'y a mis debout, homme fait, capable, dès le jour de sa naissance, de se défendre contre la nature et de se multiplier, qui, si ce n'est Dieu?

Voilà, dès l'abord, où nous mène, par sa propre force, cette grande vérité, et Buffon lui-même, qui le premier l'a trouvée, se voyant en face de la création du genre humain, confesse avec simplicité qu'il ne sait pas d'explication plus décisive de la présence de l'homme sur la terre.

Élever l'espèce humaine à ses propres yeux par l'idée que seule elle possède le privilége de n'être exotique nulle part, et que le premier homme a été, à un certain moment, l'œuvre unique du divin artisan, est un des effets toujours agissants de la vérité trouvée par Buffon. Le XVIIIe siècle ne le sentit pas; l'unité de l'homme conduisait à Dieu; cela ne faisait pas le compte des préjuges du temps:

elle fut niée. Voltaire y opposa vainement une théorie qui, en expliquant la variété des races par l'apparition multiple de l'homme sur divers points du globe, essayait de détourner les esprits de l'idée religieuse d'une création volontaire vers le hasard de plusieurs créations spontanées. La vérité nouvelle n'en fit pas moins son chemin, et, dès le jour où elle parut dans le monde, elle suscita les premiers doutes qui préparèrent l'émancipation des noirs. En dépit de Voltaire, qui les tenait pour dûment esclaves, de la politique qui prescrivait, dans l'intérêt des colonies, « de ne pas affaiblir l'état d'humiliation attaché à leur espèce (1), » la France, persuadée par Buffon, y reconnaissait des hommes, et, dès la quatrième séance des états généraux, un La Rochefoucauld les invitait à prendre en considération la liberté des noirs.

On ôterait à Buffon le meilleur de sa gloire si l'on disait que l'homme de bien qui porta le premier cette question à la tribune n'avait pas lu, ou avait lu sans en être inspiré, ces belles paroles par lesquelles Buffon trace un touchant portrait du caractère moral de la race nègre : « Je ne puis écrire leur histoire sans m'attendrir sur leur état. Ne sont-ils pas assez malheureux d'être réduits à la servitude, d'être obligés de toujours travailler sans pouvoir jamais rien acquérir? Faut-il encore les exécrer, les frapper et les traiter comme des animaux? L'hu-

(1) Lettre du ministre de la marine en 1771 aux administrateurs de Saint-Domingue.

manité se révolte contre ces traitements odieux que l'avidité du gain a mis en usage et qu'elle renouvellerait peut-être tous les jours, si nos lois n'avaient pas mis un frein à la brutalité des maîtres et resserré les limites de la misère de leurs esclaves. On les force de travail, on leur épargne la nourriture, même la plus commune. Ils supportent, dit-on, très-aisément la faim; pour vivre trois jours il ne leur faut que la portion d'un Européen pour un repas; quelque peu qu'ils mangent et qu'ils dorment, ils sont toujours également forts, également durs au travail. Comment des hommes à qui il reste quelque sentiment d'humanité peuvent-ils adopter ces maximes, en faire un préjugé et chercher à légitimer par ces raisons les excès que la soif de l'or leur fait commettre? Mais laissons ces hommes durs et revenons à notre objet (1). »

§ II

HISTOIRE DE L'INDIVIDU. — DESCRIPTION PHYSIQUE ET MORALE DE L'HOMME. CHASTETÉ DU PINCEAU DE BUFFON.

Le premier historien des races humaines est aussi le meilleur historien de l'homme. Dans la description de l'homme physique, sa science est exacte et son pinceau reste chaste. Jusque dans le détail des fonctions les plus secrètes de la nature, il sait ne

(1) *Variétés dans l'espèce humaine.*

rien taire en ne disant rien qui puisse faire rougir le lecteur de ce qu'il apprend; et il reste peintre en éteignant la description au moment où la science coûterait à la pudeur. Grâce à cette chasteté, qui, pour ne pas corrompre les imaginations, « détruit le sentiment dans l'expression, » l'âme s'intéresse à la description de son enveloppe, parce que c'est elle-même qui la fait.

Toutes ces choses étaient et sont encore nouvelles. La nature avait eu ses peintres; l'homme physique n'avait pas eu le sien. Exceptons pourtant quelques coups de pinceau de Descartes dans ce petit *Traité des passions* (1649), où il fait voir ce qui se passe au fond de l'homme, considéré comme corps, quand il est sous l'empire des passions. Il faudrait encore citer avec estime un traité sur la même matière, à l'usage des peintres, par Lebrun, qui suivait les indications sommaires et si profondes de Descartes. Buffon n'a pas ignoré le traité de Descartes; mais il fait autre chose. Descartes décrit, et le plus souvent imagine arbitrairement les effets physiques des passions : Buffon décrit les attitudes qu'elles font prendre à l'homme; il montre les mouvements de l'âme dans la pantomime du corps.

Sa description de l'homme moral nous transporte au plus beau moment de la philosophie spiritualiste du XVIIe siècle. Quel tranquille défi au matérialisme qui allait rendre Helvétius si populaire ! De quelle hauteur tombe le dédain sur ces négateurs de

l'âme, qui ne sont ni nommés, ni même indiqués par allusion, et qui, au dépit de se voir réfutés, ont à ajouter le dépit de se voir omis ! Sur le majestueux visage de l'historien de l'homme moral, on n'aperçoit même pas le pli du sourire ironique ; il semble ignorer ce qui se dit à Paris sur la nature de l'homme. Les belles inventions de l'homme-machine ne sont pas arrivées jusqu'à la retraite de Montbard.

Là encore Buffon suit Descartes, mais non jusqu'au bout. Venu au temps de la fameuse explication des idées par la table rase, où s'impriment les images que transmettent les sens, Buffon croit que des sens plus exercés ajouteraient à nos facultés morales. « Si les enfants, dit-il, avaient les bras hors du maillot, l'exercice prématuré du toucher leur donnerait plus d'esprit. » L'usage de laisser aux nouveau-nés les bras libres est devenu général ; en avons-nous plus de gens d'esprit ? Son premier homme, chez qui toutes les idées entrent successivement par la porte des sens, n'est pas le fils de Descartes. Dans Descartes, l'âme se révèle d'abord à elle-même, puis reconnaît Dieu, son auteur ; après quoi, regardant son enveloppe, elle la distingue d'elle-même, mais sans l'affirmer, tant il lui est impossible d'être assurée d'une autre existence que la sienne. Dans le premier homme de Buffon, l'âme découvre tout ce qui n'est pas elle ; elle ne se découvre pas elle-même. Je ne suis point surpris qu'après cette prise de possession de l'existence par une succession de sensations délicieuses, le premier

homme s'endorme voluptueusement sans rendre d'actions de grâces à personne.

La théorie de l'homme intérieur double que se partagent les deux puissances souveraines de la nature humaine, le principe ou sens spirituel, et le sens intérieur matériel, est de la mauvaise psychologie. Les combats dont nous sommes le théâtre sont les combats de l'âme contre elle-même. Le corps en est l'occasion, il est vrai, et c'est ce qui fait dire à saint Paul : « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Mais il n'y a pas un certain principe qui cède à la passion et un autre qui lui résiste ; c'est le même qui est tour à tour vainqueur et vaincu, et qui sent sa victoire par son contentement de lui-même, sa défaite par ses remords. L'homme intérieur est simple, parce qu'il n'y a qu'une conscience.

Buffon s'est trompé sur le nombre et la nature des combattants ; mais il décrit en grand peintre le combat. S'agit-il de montrer ce qu'il en coûte à l'âme pour avoir cédé l'empire aux sens, il égale, par la force et la sévérité de ses tableaux, les grands moralistes du XVIIe siècle. Dirai-je même que l'impression de cette morale purement naturelle est plus forte? On est tenté de soupçonner la morale du XVIIe siècle de nous demander le plus pour avoir le moins. Buffon n'exagère rien ; ni le zèle de la prédication, ni les raffinements du spéculatif ne passionnent son esprit et ne forcent ses couleurs; c'est la science qui regarde tranquillement une vio-

lation de l'ordre physique et de l'ordre moral, et qui la décrit comme elle la voit. L'impartialité de la science ajoute à l'effet. Ce que le moraliste ou le prédicateur a voilé par des scrupules d'art ou par respect pour la chaire, Buffon le montre dans sa nudité, et l'effet que ceux-ci veulent produire par la violence de leur dégoût, il le produit sans effort par la fidélité de son pinceau. Il s'en faut pourtant qu'il soit indifférent; il a l'émotion que doit causer la vue du désordre au contemplateur et à l'historien de l'ordre. C'est dans cette mesure qu'il est grand moraliste.

Il n'y avait pas d'apparence que le naturaliste qui a poussé le soin jaloux de la dignité de l'homme jusqu'à ôter arbitrairement aux animaux toute propriété ressemblant du plus loin à la pensée, s'interdît de parler du devoir à l'âme réintégrée par lui dans ses droits et raffermie dans sa foi en elle-même. Ces conseils, donnés comme en passant, avec une gravité majestueuse et douce, ont une force singulière. On ne les attendait pas; ils viennent au moment où l'intelligence, occupée de faits curieux, ne songeait qu'à jouir d'elle-même, et ils rappellent tout à coup l'homme au but moral de toute science, qui est de savoir pour mieux valoir. C'est encore un trait commun à Buffon et à Descartes, qu'au milieu de spéculations qui semblent si étrangères à la science de la vie, il leur arrive par moments de jeter sur le monde moral un rapide regard, presque plus sûr que celui dont ils

envisagent le monde matériel. Cette science supérieure, et pour ainsi dire involontaire, me donne confiance en l'autre; je me persuade que le même bon sens qui a inspiré le moraliste a dû diriger l'observation et contrôler le travail du savant.

§ III

Histoire naturelle des animaux.

Ici, comme dans l'*Histoire naturelle de l'homme*, Buffon est inventeur. La dégénération des espèces, sous la triple influence du climat, de la nourriture et de la domesticité; la loi de la distribution des espèces sur le globe, sont deux grandes vérités que la science doit à Buffon. Avant lui, les animaux du nouveau monde étaient appelés du même nom que les animaux analogues de l'ancien. Il fait cesser cette confusion. Il distingue ceux qui sont propres à l'ancien continent, ceux qui sont propres au nouveau, et ceux qui sont communs à l'un et à l'autre. De cette comparaison sortent deux remarques fécondes : l'une, que la nature vivante paraît, en général, beaucoup moins grande et moins forte dans le nouveau monde que dans l'ancien; l'autre, que les animaux du nouveau monde, comparés à ceux de l'ancien, forment comme une nature collatérale, comme un second règne animal qui correspond presque partout au premier.

Ainsi, selon ses propres paroles, chaque animal

a son pays, sa patrie naturelle, où il est retenu par une nécessité physique. La zoologie se lie à la géographie. Une lumière nouvelle, dit un juge compétent de Buffon (1), éclaire les rapports des choses créées. Un coin du voile est levé; l'œuvre de Dieu est mieux connue; de nouvelles idées d'ordre, de beauté, d'harmonie, entrent dans nos esprits charmés à la suite de ces vérités qui guident désormais les naturalistes en brillant pour tout le monde.

La science qui, la première, nous a appris les grands titres de Buffon, nous a mis en garde contre le principal défaut de l'histoire des animaux. Ce défaut, qui le croirait? c'est que l'historien n'est pas impartial.

Il ne se contente pas de revendiquer la supériorité de l'homme sur les animaux, il les en accable. Comme Descartes et Malebranche, il ôte tout aux uns au profit de l'autre, et l'animal, dont il oppose l'unité à ce qu'il appelle la duplicité de l'homme, n'est qu'une machine. Les abeilles mêmes, il nous les gâte. Leurs alvéoles ne sont, selon lui, qu'un effet de la forme de leur corps et de ce qu'il appelle la compression. Il ne ménage pas plus les aimables images de la prévoyance des fourmis. Que Descartes et Malebranche aient traité les animaux avec mépris, on ne s'en étonne pas. Ils sont si jaloux des prérogatives de la nature humaine, Descartes, parce

(1) M. Flourens, *Étude sur Buffon.*

qu'il croit les lui avoir restituées, Malebranche, parce qu'il la voit en Dieu, que, pour relever la pensée, ils méprisent la vie. Dans Buffon, plus naturaliste que métaphysicien, plus de justice envers les animaux n'eût été que séant; car, si en regard du matérialisme de son temps il a mis l'homme très-haut, il ne l'a pas mis assez près de Dieu pour qu'il fût besoin de lui donner pour piédestal la nature animale dégradée. Lui, qui a imaginé pour l'homme un sens intérieur matériel, comment n'a-t-il pas trouvé pour l'animal un sens intérieur spirituel?

On reconnaît là le tour d'esprit de Buffon : trop de confiance dans la vue de l'esprit, et l'observation négligée comme le petit côté du naturaliste. De même que son insuffisance comme observateur l'avait trompé sur la nature des animaux, son dédain pour les méthodes le trompa sur leurs propriétés. Il voulait que le naturaliste entrât dans la science sans guide, et qu'il examinât les objets à mesure que les lui présenterait la nature ou l'occasion, dans leurs rapports avec l'homme, et par l'utilité qu'il en tire. On voit le péril de cette étude. Du jour où nous examinerons les animaux par leurs rapports avec nous et d'après leur utilité, notre imagination, nos usages, nos goûts, nos dégoûts corrompront notre étude. Nous leur ferons des qualités de tout ce qui nous plaira, des défauts de tout ce qui nous déplaira en eux. Nous les verrons avec l'œil du fabuliste plus qu'avec l'œil du naturaliste.

C'est ce qui est arrivé à Buffon. Il a, pour un historien des animaux, d'étranges partialités ; il a ses héros et, si j'osais dire, ses bêtes noires. Aux uns il prête des qualités morales qui supposeraient tout au moins un *principe intérieur spirituel;* il charge les autres de défauts qui supposent une perversité calculée. La description du lion semble un panégyrique, et celle du tigre un acte d'accusation. « L'un a la colère noble, le courage magnanime, le naturel sensible ; il méprise les insultes, il pardonne à de petits ennemis des libertés offensantes ; l'autre, trop long de corps, trop bas sur ses jambes, n'a que les caractères de la basse méchanceté et de la cruauté insatiable. » Une science plus exacte les a reconnus tous les deux également capables d'attachement et de reconnaissance. Buffon, grand seigneur, juge le cerf dans ses rapports avec les grands seigneurs, et il y voit la cause finale des grandes chasses à courre. Son cygne, je dis le sien, « est fier de sa noblesse et de sa beauté. » Il ôte au cygne de la nature le mérite de sa grâce, qui est de s'ignorer elle-même. J'aime pourtant mieux encore ses partialités que ses dédains. Est-ce bien un naturaliste qui a écrit ceci : « Ces tristes oiseaux d'eau dont on ne sait que dire, et dont la multitude est accablante ? »

Oserais-je dire des dégoûts de Buffon pour certains objets de son étude, que la cause principale est que Dieu y manque. S'il avait cru avec la simplicité de cœur de Newton à un créateur, le ver de terre lui eût paru tout aussi étonnant que le lion, le

plus humble oiseau d'eau que le cygne; il n'eût pas accablé les uns de ses répugnances, ni récompensé les autres par d'imaginaires qualités de l'honneur de lui avoir plu. Son siècle, plus fort que sa raison, l'empêcha de voir la main qui a prodigué ces variétés infinies de structure, et qui a mis jusque dans des infusoires invisibles une parcelle de vie que les plus désarmés n'abandonnent pas sans la défendre. Buffon a payé cette faiblesse pour son siècle d'une partie du génie du naturaliste, l'exactitude, et c'est le même siècle qui lui cachait Dieu qui a le plus douté de la solidité de sa science.

Cependant, si cette partialité a ôté du crédit à son savoir, le plus vif de son éloquence lui vient de là. Les animaux sont pour lui, non des objets d'histoire naturelle, mais des amis ou des ennemis. De là ses descriptions passionnées, et, parmi des erreurs que la science a réparées avec son aide, un sentiment de la vie, de la beauté, de la force dans les animaux, de la convenance de leur organisation à leurs besoins, de leurs mœurs à leurs destinées, qui rachète le tort du grand naturaliste en nous rendant plus sensible le Dieu dont il s'est passé. De là aussi ses vives peintures de leurs propriétés, qui sont à ses yeux comme des reflets confus du caractère de l'homme.

Il les gourmande ou les loue; singulière contradiction dans un livre qui explique l'âme des bêtes par un système d'ébranlements organiques de la mécanique animale!

L'histoire des animaux n'a pas de plus belles pages que celles où Buffon, philosophe du dix-huitième siècle, mais non encyclopédiste, apporte sa part à l'œuvre de réforme, discret sur les choses établies, respectant les croyances d'autrui, et, par là, plus tolérant que la tolérance philosophique; bornant la réforme à demander aux personnes privées un meilleur emploi de leur santé, de leur argent, de leur vie; sévère pour les riches, parce que tous les exemples bons ou mauvais viennent d'eux, et qu'aucun n'est d'un effet médiocre; exhortant l'Europe à la paix, non pas en politique, mais en sage; enfin recommandant à tous un genre de vie formé sur le sien, dans l'ordre, la dignité et le travail. Ces pages compensent la part de vaine parure que la science et le goût ont justement critiquée dans l'*Histoire naturelle des animaux*. Buffon voulait rendre la science populaire; il y fallait un peu de mode, et par qui avoir la mode en France, si ce n'est par les esprits frivoles? C'est pour eux que le cygne s'étale comme s'il se croyait regardé, et que le paon fait la roue. Passons à Buffon un moyen innocent qui a réussi. Les fleurs de l'*Esprit des lois* s'excusent comme les enjolivements de l'*Histoire des animaux;* c'était l'appât nécessaire pour attirer à leurs beautés fécondes la foule qui ne regarde qu'où il y a du spectacle, et n'écoute que ce qui fait du bruit.

§ IV

LES ÉPOQUES DE LA NATURE.

Buffon avait passé l'âge de Bossuet prononçant en cheveux blancs l'oraison funèbre du prince de Condé, quand il écrivit les *Époques de la nature*, son chef-d'œuvre. Après avoir raconté l'histoire de la terre, émergeant du sein des mers desséchées, celle des animaux qui la peuplent, des végétaux qui revêtent sa surface, des minéraux que recèlent ses entrailles, celle de l'homme, roi de toutes les choses créées, il voulut raconter ce qui a précédé toute histoire, décrire ce qui n'avait pas de forme, débrouiller les chaos, y suivre, y tracer les grands commencements des choses, en faire sortir par degrés l'univers avec la dernière face que la création y a imprimée. Dans ce livre prodigieux, il pouvait contenter son cœur, marcher seul, à la lumière du regard intérieur, et, désormais affranchi du secours des autres, découvrir sans voyageurs, observer sans naturalistes, des pays que Dieu seul a pu voir. Tandis que la plupart des hommes supérieurs, soit fatigue, soit défiance mélancolique dans les vues de l'esprit si souvent démenties, finissent par le détail, le fait, et s'éteignent dans les timides plaisirs de l'érudition, c'est le temps pour Buffon de l'invention, des affirmations hardies, de la foi dans l'esprit, de la passion pour cette recherche des causes où Virgile rêvait le bonheur du sage.

Dans aucun autre de ses ouvrages l'imagination

de Buffon n'a été plus riche et plus puissante. Il s'agit de cette sorte d'imagination qui sert à rendre la raison visible; si, loin de se ressentir des atteintes de l'âge, elle paraît comme rajeunie et refleurissante, c'est que la raison, au service de laquelle Buffon l'emploie, n'a jamais été plus virile et plus sûre.

Il semble dans ce livre s'être corrigé de tous les défauts où il était comme engagé de réputation, par l'éclat de ses dédains contre ses contradicteurs. Il rectifie ses premières vues par les expériences récentes, se consolant de s'être autrefois trompé par la pensée qu'on se servait de ses vérités pour redresser ses erreurs. La terre n'est plus seulement un fond de mer; il y voit la double action de l'eau et du feu; il y voit, c'est le mot; à la façon dont Buffon peint ce que d'autres ont découvert, il a l'air de le découvrir.

Il faut penser au *Discours de la méthode* et au *Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même*, pour trouver à quelles créations de l'esprit humain comparer les *Époques*.

Après le spectacle de l'homme de Descartes se connaissant par sa pensée et ne pouvant connaître sa pensée sans connaître Dieu, le plus beau sans doute est celui que nous donne Buffon, quand il fait apparaître devant nos yeux la terre, d'abord masse incandescente, détachée du soleil et emportée vers la route où elle doit éternellement rouler, puis, par le déluge des vapeurs condensées

qui tombent sur sa surface attiédie, devenant une mer sans rivages, d'où sort par ses pointes de granit la roche intérieure qui forme le noyau du globe; les continents s'emparant des espaces abandonnés par la mer; les volcans vomissant les masses vitrescibles; les grands animaux qui viennent peupler les régions du nord, les premières refroidies et desséchées; le déchirement du globe en deux vastes continents, dont l'un sera le monde ancien et l'autre le nouveau; enfin, l'homme prenant possession de la terre pacifiée et rendue digne de recevoir son nouvel hôte.

La science a fait ses réserves sur quelques-uns de ces prodigieux changements. Elle n'admet pas cette retraite définitive de la mer. Elle prouve que des déluges ont inondé passagèrement des parties de la terre. Elle ne reconnaît pas dans les animaux, premiers habitants du nord, des animaux du midi qu'aurait séparés du centre de leur population primitive le déchirement des continents. Aidée de la géologie et de l'anatomie comparée, elle a restitué leurs ossements, où s'était mépris Buffon, à des animaux d'espèces très-différentes et aujourd'hui perdues. Elle compte un plus grand nombre d'époques ou de révolutions terrestres, et, au lieu de deux successions d'animaux, un homme de génie venu après Buffon, et suscité par lui, Cuvier, a distingué dans quatre couches terrestres les monuments de quatre populations animales. Les hypothèses des *Époques de la nature* ont été corrigées;

ses vérités subsistent, et telle en est la grandeur et la fécondité que la science reconnaissante écrit ses réserves, à titres de simples notes, au bas du texte glorieux où la France et l'Europe les ont apprises pour la première fois.

L'idée du livre subsiste également ; et quelle idée plus belle dans cet ordre de spéculations a suscité plus de découvertes? En reconnaissant dans l'histoire de la nature des époques, et, dans les ossements fossiles, les médailles de chaque époque, Buffon, du même coup, inventait une science et donnait le flambeau aux savants qui devaient rectifier ses idées en en profitant. Pourquoi Buffon, après avoir amené l'homme sur la terre et lui avoir mis en main « le sceptre, » s'avise-t-il de supputer le nombre des années que durera ce règne, et d'assigner un jour où, sur la terre envahie de toutes parts par le froid des pôles, l'homme mourant laissera tomber ce sceptre de ses mains glacées, et la création perdra son seul témoin intelligent? Je reconnais là l'orgueil du siècle et l'orgueil de l'écrivain. Les incrédules ne sont pas les moins affirmatifs. On ne croyait pas en Dieu, et on s'arrogeait sa prescience.

Est-il donc vrai que Dieu soit absent des *Époques de la nature?* On l'a dit, et Buffon y a donné prise. On trouve du moins avec soulagement, dans cet admirable livre, écrite à plus d'une page, sinon la croyance en Dieu, du moins l'idée de Dieu. « Plus j'ai pénétré dans le sein de la nature, dit

Buffon, plus j'ai admiré et profondément respecté son auteur (1). » C'est bien froid, et ces mots de la civilité humaine, *admiré, respecté profondément,* appartiennent à peine à la langue du sujet. Je ne serais pas juste pourtant de n'y voir qu'une précaution contre les censeurs de la Sorbonne. Buffon est amené à l'idée de Dieu comme par l'impossibilité d'y échapper en présence de tant de témoignages d'une création volontaire et tout intelligente. Il avait sous sa plume le mot nature que la théologie même, en l'employant pour son compte, avait rendu innocent; si c'est le nom de Dieu qu'il écrit, c'est qu'à ce moment-là l'explication de quelques beautés de l'ordre suprême par une force aveugle et impersonnelle ne satisfait pas son esprit. De même Dieu est nommé par d'autres écrivains du XVIIIe siècle, toutes les fois que leur instinct se rend plus fort que leurs préjugés. Ils rencontraient Dieu par l'intelligence, qui remontait, comme à leur insu, vers sa source; mais leur cœur n'était pas touché. L'idée de Dieu se présente à Buffon en certains moments de clairvoyance supérieure; mais elle disparaît avant d'être devenue un sentiment et un jugement. Encore ne s'agit-il que du Dieu souverainement puissant. Le Dieu souverainement bon n'est connu que des humbles, qui le trouvent par la défiance en leurs lumières et le gardent par le cœur.

(1) Première époque.

§ V

Discours sur le style.

Parmi tant de discours académiques, dont plusieurs sont d'excellents modèles, un seul a l'autorité d'un ouvrage d'enseignement : c'est le *Discours* de Buffon sur le style. Il le doit à l'excellence des préceptes, résumés dans la fameuse maxime, qui pourrait en être l'épigraphe : « Le style est l'homme même ! »

D'autres maximes très-belles, le vers de Boileau :

> Le vers se sent toujours des bassesses du cœur,

et la phrase de Vauvenargues : « Les grandes pensées viennent du cœur, » nous avaient indiqué d'où vient le meilleur de nos écrits ; la maxime de Buffon nous mène à la source même du style. Le style, c'est l'homme. Où il y a un homme, il y a un style. Cherchons donc l'homme en nous, défendons-nous de tout ce qui nous écarte de nous, démêlons notre raison de notre humeur ; n'ayons pas la vanité de ce qui nous vient d'emprunt, mais sachons estimer ce que nous avons en propre ; tous ces conseils sont dans la maxime de Buffon.

« Quand vous avez un sujet à traiter, » dit-il, « n'ouvrez aucun livre, tirez tout de votre tête. » Descartes n'eût pas conseillé autre chose, ni Pascal, si ravi de trouver un homme où il croyait

rencontrer un auteur. Les défauts, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le style, ces traits saillants qu'on veut mettre partout, ces mots « qui nous éblouissent un moment pour nous laisser ensuite dans les ténèbres, ces pensées fines, déliées, sans consistance, qui, comme la feuille du métal battu, ne prennent de l'éclat qu'en perdant de la solidité; » la peine qu'on se donne pour exprimer des choses ordinaires ou communes d'une manière singulière ou pompeuse, les phrases arrangées, les mots détournés de leurs acceptions, les traits irréguliers, les figures discordantes ; — d'où tout cela vient-il, sinon de ce qu'on écrit hors de soi, à côté de soi, et qu'il y a un auteur au lieu d'un homme? Ainsi s'explique qu'aux époques où florit cette manière d'écrire elle ait tant d'imitateurs. Pour un écrivain qui se replie sur lui-même afin de s'y défendre contre l'imitation, combien qui se livrent, qui abdiquent, et qui, une fois sortis d'eux-mêmes, n'y rentrent jamais?

L'imitation n'est si commune que parce qu'elle est facile, et qu'au penchant qui nous porte à fuir l'effort se joint le désir de réussir vite. Rien de plus rare au contraire qu'un style par tout ce qu'il en coûte pour y arriver. Se faire un plan, c'est-à-dire se rendre propre son sujet, attendre, avant de prendre la plume, cette plénitude qui est l'inspiration des bons écrivains, rejeter les pensées isolées, les premières vues, se défier des traits, c'est en effet œuvre d'homme; si le style vient de

là, je comprends que pour un style il faille un homme.

L'idéal de Buffon est à deux fins. S'il apprend à faire des livres, il apprend à les lire. La même doctrine fait les bons ouvrages et forme les bons juges.

Tel est le caractère excellent des préceptes de l'art d'écrire sous la plume des grands écrivains. Ils touchent à la conduite de la vie, non-seulement par cet avertissement général que l'art d'écrire est l'art d'exprimer et de persuader la vérité, mais parce que les mêmes règles peuvent s'appliquer aux choses de l'esprit et aux choses de la conduite. Quand Buffon remarque que, faute de plan et pour n'avoir pas assez réfléchi sur son sujet, un homme d'esprit se trouve embarrassé, et ne sait par où commencer à écrire, le conseil n'est-il pas aussi bon pour les actions que pour les écrits? Substituez au mot *écrire* le mot *agir,* et voici l'explication de bien des conduites embarrassées, d'actions qui finissent mal pour avoir été commencées sans décision. Ailleurs, parlant des moyens de donner au style de la gravité, Buffon dit : « Si l'on y joint encore de la défiance pour son premier mouvement, du mépris pour tout ce qui n'est que brillant, et une répugnance constante pour l'équivoque et la plaisanterie, le style aura de la gravité. » La maxime est-elle moins vraie du caractère que du style? Est-ce pour les auteurs seulement, ou pour tout honnête homme qui veut amener les autres à son opinion, que Buffon ajoute : « Si l'on écrit comme

l'on pense (mettez : si l'on parle), si l'on est convaincu de ce qu'on veut persuader, cette bonne foi avec soi-même, qui fait la bienséance pour les autres et la vérité du style (mettez : du langage), lui fera produire tout son effet. » Ce qui suit n'a pas même besoin de ces légers correctifs, pour être de la plus sensée et de la plus fine morale : « pourvu que cette persuasion intérieure ne se marque pas par un enthousiasme trop fort, et qu'il y ait plus de candeur que de confiance, plus de raison que de chaleur. »

La marque certaine qu'une théorie littéraire est véritable, c'est qu'elle ne puisse ramener l'écrivain à sa vraie force, qui est la pensée, sans ramener le lecteur à sa vraie force, qui est sa conscience. Je ne veux pas substituer ni confondre les lettres avec la morale ; mais il n'y a ni fausseté ni confusion à dire que les plus grandes beautés des lettres sont celles où le sens moral a sa part du plaisir qu'on y prend, et que les livres où le sens moral n'est pas intéressé de moitié avec le goût ne sont que de vains jeux d'esprit.

Cependant la théorie de Buffon pèche par un point. Elle s'applique trop strictement aux seuls écrits de démonstration. Elle ne tient pas compte de tous les mouvements légitimes ni de la diversité des voies de l'esprit. Quand Buffon prescrit à l'écrivain de conduire sa plume sur un premier trait, et de l'y laisser immobile et comme enchaînée, jusqu'à ce que la logique lui ait montré le

trait où elle doit se porter ensuite; puis, ce nouveau pas fait, de l'arrêter encore, et ainsi jusqu'à la fin de l'œuvre, est-ce un mathématicien qui nous apprend à résoudre un problème, ou l'écrivain qui nous donne les règles de l'art? Il semble n'avoir connu que la logique des mathématiques, si différente de la logique des lettres. Il n'a pas pensé à la liberté. Les mots sont pour lui des chiffres. Il n'est pas mauvais qu'on pousse jusque-là le soin de la propriété; encore ne faut-il pas qu'il y paraisse, ni que dans l'homme qui écrit on sente le mathématicien qui calcule. La théorie de Buffon nie les bonheurs du premier jet, rend suspecte la verve, exclut la peinture à fresque, aussi charmante dans les pages d'un livre que sur les murs d'une coupole. On avait été plus libéral au dix-septième siècle. De l'idéal de ses prédécesseurs, Buffon a gardé et consacré de nouveau les grands traits; mais par l'excès même de précision de ses règles, et la superstition de l'analyse qui lui est commune avec son temps, cet idéal descend par moment jusqu'au procédé.

Il lui arrive aussi de prescrire, comme qualités d'obligation, ses propres faiblesses. Buffon aime le noble en homme anobli, plus jaloux de ne pas déroger que l'homme dont la noblesse est ancienne. Il affectionne le mot *noble*, comme Bossuet le mot *grand*, comme Fénelon le mot *aimable*. Mais le grand fait aimer le simple; l'aimable est bien près de n'être que le simple; le noble le cache. L'idée

du noble est de celles où il peut entrer le plus de mode et de préjugés. Au temps de Ronsard, où la guerre et la chasse étaient par excellence les deux occupations des grands seigneurs, un style noble était un style retentissant de termes empruntés à la guerre et à la chasse. Pour Buffon, la noblesse du style, c'est son grand air à lui, et ce travail de respect envers lui-même pour garder toute sa vie cet air et se tenir toujours droit.

Je doute que le petit pavillon du jardin de Montbard où jusqu'en ces derniers temps le jardinier faisait sécher ses graines, ait vu le naturaliste écrire, tel qu'on l'a représenté, en manchettes et poudré, l'épée de gentilhomme au côté ; mais si on l'a dit, la faute en est à cette faiblesse de l'anobli pour le noble, nulle part plus messéante, ce semble, que dans des écrits dont le sujet est la nature, où il n'y a pas d'ordres privilégiés et où tout est simple.

Je viens de parler du jardin de Montbard. Soit illusion, soit que l'homme imprime à sa demeure quelque chose de son tour d'esprit, il semble que ce jardin ait été fait à l'image de la théorie de Buffon. Le noble, comme on l'entendait alors, y est prodigué. Ce sont des terrasses soutenues par des murs, des escaliers pour monter et descendre noblement, plus de pierres que de gazon et de fleurs ; un jardin où le maçon a eu plus à faire que l'horticulteur. Mais un site admirable et dominant, un rocher s'élançant à pic et surmonté d'une vieille tour qui s'y incruste et qui en semble le prolonge-

ment, font bientôt oublier les escaliers que le temps a disjoints, et les murs qui s'affaissent sous le poids des terrasses. L'appropriation a des défauts; le lieu reste grandiose. Ainsi, dans le style de Buffon, parmi quelques ornements vieillis, le vrai, le grand, le noble de la nature choisie, subsistent, et, si l'on aperçoit quelques rides, c'est dans un monument immortel.

CHAPITRE ONZIÈME

Jean-Jacques Rousseau. § I. De l'influence de ses écrits. — § II. De l'esprit d'utopie en général. — § III. De l'utopie dans les écrits politiques de Jean-Jacques Rousseau. — § IV. Dans la *Nouvelle Héloïse*. — § V. Dans l'*Émile*. — § VI. Dans les *Confessions*. — § VII. Comment Jean-Jacques Rousseau est devenu utopiste. — § VIII. Des beautés durables dans les œuvres de Jean-Jacques Rousseau.

§ I

DE L'INFLUENCE DES ÉCRITS DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU.

Les écrits de Jean-Jacques Rousseau sont-ils parmi les gains de la prose française au XVIIIe siècle ? Sont-ils parmi les pertes ? Ils ont trop de qualités pour qu'on n'y voie que des pertes, et trop de défauts pour qu'on n'y voie que des gains. La chose doit rester à jamais litigieuse. En tout cas, plus célèbre un moment que Montesquieu, et non moins populaire que Voltaire, Jean-Jacques Rousseau a le plus perdu avec le temps. Les révolutions ont apporté des preuves et comme fourni des pièces justificatives à l'appui des vérités exprimées par Montesquieu. Les découvertes de la science témoignent chaque jour de la justesse des vues de Buffon. Quant à Voltaire, s'il n'a pas gagné, il s'est soutenu par le bon sens et le goût qu'il a répandus dans la

nation, et qui nous mettent en garde contre le mauvais emploi qu'il a fait quelquefois de ses talents. Jean-Jacques Rousseau a le plus perdu, parce que c'est celui auquel la mode a le plus prêté. Montesquieu, Buffon, Voltaire, ont eu des admirateurs; J.-J. Rousseau a été l'objet d'un culte. Pouvait-on moins faire pour un homme qui octroyait à notre esprit d'indépendance des droits inconnus, offrait à nos travers et à nos vices des excuses, à notre vanité la chimère d'une excellence personnelle de nature, dont la société seule nous fait déchoir?

Jean-Jacques Rousseau, pendant un quart de siècle, eut le crédit d'un oracle. Les peuples lui demandaient des lois. Les Corses, les Polonais, l'invitèrent, par ambassade, à être leur Lycurgue. Qu'on ait demandé des constitutions à un homme de lettres, qui allait y rêver, disait-il, sous les arbres de la forêt de Saint-Germain, ce n'était que de l'illusion; mais qu'on soit venu de tous les points de l'Europe consulter sur l'éducation des enfants un père qui s'était affranchi du soin d'élever les siens, voilà qui n'est pas croyable. Rousseau, consulté comme législateur par les peuples, était appelé comme pédagogue par les familles; tour à tour Solon et Mentor, et, par l'effet de la mode, qui ne s'arrête jamais au ridicule, invoqué, comme la déesse Lucine, avant l'accouchement.

Si on ne l'appelle pas dans le travail, l'enfant venu au monde, on ne fait rien sans ses prescriptions. On couche le nouveau-né *un peu mollement,*

un peu de biais, et souvent au grand air. Le berceau doit-il être un panier d'osier? lui demande une mère.— Peu importe, répond Rousseau, pourvu qu'il ne soit point dur. Pour les nourrices, s'il est besoin d'y recourir, il examinera la qualité de leur lait. Mais la meilleure nourrice, c'est la mère. Si Rousseau ne l'a pas dit le premier, il a été le premier à le dire avec éloquence, et il l'a persuadé. Il mit la maternité à la mode. On portait les enfants dans leurs barcelonnettes à la suite des mères, fût-ce à l'Opéra, où leurs petits cris troublèrent quelquefois le spectacle. Il avait institué des prix pour les mères qui se passeraient de nourrices. Il promettait des lacets pour le premier-né qui serait nourri du lait maternel. L'avis du médecin ne prévalait pas sur le sien.

Des princes le consultaient sur le choix d'une gouvernante. La meilleure, dit Rousseau, doit être sans aucune instruction; car, si elle sait, elle se déguisera; ignorante, on la connaîtra mieux. C'est tout profit qu'elle ne sache pas lire; elle apprendra avec son élève. Il vaut mieux la prendre veuve que fille, pas trop facile à vivre, intéressée. Veut-on savoir comment s'y prendre pour l'attacher à l'enfant? Le père la mènera un jour promener dans une campagne riante. Elle y verra une petite maison bien ornée, une basse-cour, un jardin, des terres pour l'entretien de la maison. Elle sera enchantée. Au fort de son enthousiasme, le père la prendra à part, et lui dira : « Élevez ma fille à ma fantaisie,

et ce que vous voyez est à vous. » Et si l'enfant, un jour, répond mal à ses soins, la gouvernante, s'attendrissant, lui dira : « C'en est donc fait, vous m'ôtez le pain de ma vieillesse ! » Mais, dit gravement Rousseau, « il ne faut pas que ce mot-là soit dit deux fois. »

Il n'était que trop obéi. On ne consultait ni la force de la mère, ni le tempérament de l'enfant. Il avait prescrit une nourriture réglée ; on affamait les enfants dont l'appétit était ou exigeant ou irrégulier : — des bains d'eau froide ; on risquait d'y faire périr les nourrissons trop faibles pour ce régime : — beaucoup d'air ; on en exposait de presque nus à l'intempérie des saisons. Devenus adolescents, c'est sur leurs jeunes âmes qu'on expérimentait les folles utopies du père sans enfants. De Dieu, de la morale, on ne leur disait mot. L'habileté des gouverneurs, précepteurs, serviteurs de toute nature, consistait à se faire mépriser des enfants ; ils se gardaient bien d'y manquer, sachant que c'était faire leur cour aux parents.

Rousseau lui-même se plaignait qu'on outrât son système : « Il s'en faut bien, disait-il à Bernardin de Saint-Pierre, qu'on ait fait ce que je demandais ; on se jette toujours dans les extrémités. J'ai parlé contre ceux qui faisaient ressentir aux enfants leur tyrannie, et ce sont eux, à présent, qui tyrannisent leurs gouvernantes et leurs précepteurs (1). » Fé-

(1) Bernardin de Saint-Pierre, *Essai sur J.-J. Rousseau*.

nelon avait été forcé de gourmander, lui aussi, certaines âmes pour leur trop grand attachement à sa doctrine du pur amour.

Dans le même temps que J.-J. Rousseau faisait des constitutions pour les peuples et des plans d'éducation pour les pères de famille, les particuliers sollicitaient de lui des règles de conduite pour leur profession. Un abbé gentilhomme, philosophe par principe, ecclésiastique par état, l'interrogeait sur l'art de vivre en homme, en conciliant ses devoirs avec ce qu'il appelait son mépris pour les préjugés, c'est-à-dire avec l'incrédulité à la mode. Les actrices de l'Opéra lui demandaient des conseils pour vivre honnêtement. Rousseau était excédé du rôle qu'il avait recherché. Cet homme, qui avait écrit sur sa porte, en grosses lettres et en manière d'enseigne, que tout était mal, que, jusqu'à lui, tout le monde s'était trompé, s'étonnait qu'on le sommât de donner des recettes pour faire mieux. En vain se dérobait-il, on le persécutait de lettres et de visites. Quand Balzac se plaint des monceaux de lettres entassées sur sa table, qui demandent des réponses, et des réponses à montrer, il perce du contentement jusque dans son chagrin; car ce qu'on lui demande, c'est de quoi parler de lui à grande bouche. On voulait plus de Rousseau. Beaucoup de gens l'avaient pris au mot, et lui enjoignaient de réaliser, au moins pour eux, ses utopies. On le traitait en médecin qui s'est affiché comme inventeur d'une panacée; tous les gens sur

qui la médecine ordinaire avait échoué lui demandaient de sa panacée, et voulaient qu'il les guérît.

Outre les visiteurs venus pour les consultations, il y avait les curieux, et le nombre en était immense. Rousseau en est poursuivi jusqu'en Angleterre. « J'ai du monde de tous les états, écrit-il à du Peyron, depuis l'instant où je me lève jusqu'à celui où je me couche, et je suis forcé de m'habiller en public (1). » Enfin il avait ses fanatiques. « Ne m'amenez pas votre camarade, disait-il à Bernardin de Saint-Pierre, il m'a fait peur ; il m'a écrit une lettre où il me mettait au-dessus de Jésus-Christ (2). »

Après sa mort, on peut dire que ses idées formèrent une partie de l'opinion publique dans notre pays. La révolution de 1789 en mit les principales à l'expérience. Dès le mois de décembre 1790, l'Assemblée constituante lui votait une statue. Les gens de lettres préparaient des inscriptions pour le piédestal. Les artistes le représentaient en bas-relief sur des pierres arrachées aux ruines de la Bastille. Dans les discours de collége on mettait « le monument champêtre qu'on lui avait élevé sous les regards de la nature (3) fort au-dessus de ces superbes mausolées où se renferment les dépouilles des princes et des souverains. » Beaucoup de gens croyant qu'il s'était tué, Bouilly avait

(1) Lettre du 1er janvier 1766.

(2) Bernardin de Saint-Pierre, *Essai sur J.-J. Rousseau.*

(3) Il s'agit de son tombeau à Ermenonville.

fait tout exprès une pièce où il mourait chez lui, sa croisée ouverte, en s'écriant : « Que la nature est belle ! Je vois Dieu. Je meurs dans ses bras. » Dans une scène, on le voyait rentrant de la promenade quelques plantes dans une main, et, dans l'autre, un nid de fauvettes, « qu'il confiait aux soins de sa femme, pour les rendre à la liberté sitôt qu'elles auraient des ailes. » Une autre scène le montrait s'entretenant avec le menuisier du village de quelques réparations à faire « dans sa modeste demeure. » Dans une troisième, un créancier auquel il devait cent écus le menaçait de saisir ses meubles ; à ce moment, le libraire Rey lui envoyait cent écus avec lesquels il payait le créancier. Là-dessus la mort arrivait.

Au mois de septembre 1794, sur un rapport de Lakanal, où il est dit que « le *Contrat social* semble avoir été fait pour être prononcé en présence du genre humain pour lui apprendre ce qu'il a été et ce qu'il a perdu, » la Convention décrétait que l'apothéose de Rousseau aurait lieu au *deuxième décadi* de vendémiaire. La même séance vit décréter celle de Marat, « dont les préparatifs, disait Collot-d'Herbois, sont dans tous les cœurs. » On demanda la priorité pour l'apothéose de Marat. La priorité fut votée. Chénier fit une hymne pour la fête. Il y avait à peine trois mois que son frère était mort sur l'échafaud, victime de la politique du *Contrat social*.

Ce rapprochement des noms de Marat et de Rous-

seau, divinisés le même jour, n'était pas le seul ni le plus cruel hommage que la démagogie dût rendre à la mémoire de Rousseau. Il lui était réservé d'être invoqué devant la haute cour de justice, par Babœuf, comme « l'immortel auteur des vérités pour lesquelles il allait mourir ! »

Les apothéoses de la démagogie ne sont des fêtes que pour le despotisme, qui mesure d'avance ce qu'il trouvera de facilités dans ceux qu'elles réjouissent comme dans ceux qu'elles épouvantent. Le Consulat n'exécuta point le monument que le Directoire voulait faire élever à J.-J. Rousseau dans le jardin des Tuileries, et personne ne s'avisa de lui en faire la sommation. L'Empire, encore plus hardi et plus encouragé par l'opinion, put méconnaître impunément certaines vérités bienfaisantes du *Contrat social* sous la protection de la peur qu'inspiraient ses sophismes.

Notre temps a été témoin de la résurrection de ces sophismes. La souveraineté du nombre, la propriété considérée comme une permission du souverain, qui peut, s'il lui plaît, l'abolir, et qui, en l'abolissant, ferait disparaître le brigandage, les rapines et la violence ; la destination de l'homme, qui n'est pas de travailler et de mériter, mais de jouir (1); le luxe, comme cause unique de la pauvreté ; le bonheur, non par le devoir ni par la raison, mais par le tempérament ; toutes ces doctrines ont reparu, et, pour la dernière fois, plaise à Dieu ! des flots de sang ont éteint l'incendie qu'elles avaient rallumé. Mais il

s'en faut qu'elles aient été extirpées des cœurs ; elles peuvent se taire, elles n'abdiqueront jamais. Elles sont aussi vieilles et aussi vivaces que l'inégalité, laquelle date du jour où il y a eu deux hommes sur la terre. Ce ne sont pas des doctrines, mais des passions, d'autant plus dangereuses qu'elles se couvrent du prétexte du bien général, et qu'au fond ce sont les appétits de chacun sous les couleurs de l'amour du genre humain.

Il y aura donc toujours opportunité à demander compte aux idées de J.-J. Rousseau, et, au besoin, à ses fautes, du mal qui, deux fois en soixante ans, s'est autorisé de son nom. J'essayerai de le faire ici, et, pour l'intention du moins, sans scrupules. La vertu de Fénelon, les grâces de son génie, le danger de toucher à une des gloires les plus aimées de notre pays, n'ont pu me réconcilier avec le chimérique, aujourd'hui sans partisans, de l'amour pur et de la royauté de Salente. Les malheurs de Rousseau méritent-ils plus de ménagements que les vertus de Fénelon ?

Il y a d'ailleurs, dans les écrits de J.-J. Rousseau, parmi les égarements de l'esprit d'utopie, la part de la raison sereine et supérieure, comme il y a, parmi la rhétorique de son rôle, les sentiments naturels et les inspirations naïves d'un esprit qui a vu le vrai et l'a exprimé en perfection. C'est par ces belles parties qu'il conserve beaucoup d'admirateurs, soit parmi les gens qui pardonnent tout au talent, soit parmi ceux qui dans des pages

où le faux fait compagnie au vrai, savent passer de l'un à l'autre sans que le faux leur gâte le vrai. Je chercherai sincèrement les motifs de cette admiration; mais, je le déclare d'avance, entre ceux qui aiment J.-J. Rousseau et ceux qui ne peuvent être que justes pour lui, c'est parmi ces derniers que je me range.

§ II

DE L'ESPRIT D'UTOPIE.

En dénonçant l'esprit d'utopie, est-il besoin de dire que je ne le confonds nullement avec l'esprit de critique? La critique est nécessaire; et, tout compte fait, elle a plus souvent raison que tort. L'histoire lui en rend l'hommage; et le christianisme, à qui le monde moderne doit tous ses progrès, n'est, au point de vue humain, que la plus sublime des critiques. La différence la plus caractéristique entre l'esprit de critique et l'esprit d'utopie, c'est que le premier est par habitude l'ennemi du mal, et peut l'être passagèrement du bien qu'il prend de bonne foi pour le mal; et que le second, très-souvent l'ami du mal, est toujours l'ennemi du bien.

Pour l'esprit d'utopie, il n'y a que deux termes dans les choses humaines : un présent insupportable, un avenir chimérique.

L'utopiste ne trouve rien à conserver de la société établie : usages, traditions, principes, insti-

tutions, tout lui en semble hors de service ; à peine souffre-t-il qu'on n'y mette pas incontinent le feu. Ce qu'il propose pour la remplacer, on n'en a rien vu encore. Tantôt, c'est le retour à la nature ; car, pour l'utopiste, la société est un état contre nature. Tantôt, c'est quelque principe mystérieux qui règle la liberté de l'homme sans l'enchaîner, et qui ne doit être qu'un consentement temporaire et toujours révocable de cette liberté. Quelquefois, à la place de la société dont il ne veut plus, l'utopiste ne sait nous offrir que son amour romanesque pour la perfection, et son incorrigible prévention contre tout gouvernement et toute société.

Voilà ce qui rend l'utopiste si dangereux. S'il proposait soit un remède dont on pût connaître les ingrédients, soit un mécanisme dont on distinguât clairement les rouages, la critique pourrait faire voir aux plus simples si les ingrédients sont propres à donner la santé ou la mort, si les rouages ne sont que les vains ressorts d'un gouvernement sur le papier. Mais comment réfuter un rêveur qui, pour correctif d'un mal absolu, nous présente le bien absolu? L'utopiste persuade à la foule que tout est mal. Quoi de plus aisé? Le mal, c'est ce qui fait défaut à chaque homme en particulier; c'est le bien-être d'autrui, c'est son péché à lui-même, c'est son envie, c'est son désordre. Pour guérir ce mal, l'utopiste propose la panacée du bien pour tout le monde. Étonnez-vous donc que la foule donne dans l'illusion! Voilà la société chargée de tous

les torts de l'individu et qui lui laisse le mérite de vouloir son bien par le bien de tous. C'est peu d'être sans torts ; il va se croire généreux.

Au reste, l'utopiste ne donne à la foule que l'illusion où il est lui-même sur les autres et sur son propre fonds. Son trait caractéristique est d'ignorer la société où il vit, et de s'ignorer lui-même. Il juge la société par ce qu'elle ne fait pas pour lui ; et quant à lui, il ne se juge pas, il s'aime. Mais, dira-t-on, s'aimer n'est pas propre au seul utopiste. Je conviens que l'homme de bon sens ne se hait pas, mais il se juge. L'utopiste se met hors de rang. Sa maladie est de rêver la perfection. Voudrait-on qu'il s'exceptât de son rêve? L'habitude de tout blâmer dans la société ajoute à cette hauteur d'opinion sur lui-même ; il en vient à se croire à la fois incapable de tout ce qu'il trouve de mal, et capable de tout le bien qu'il voudrait mettre à la place. Il raisonne comme certaines gens qui, en lisant un auteur, s'imaginent avoir toutes les qualités qu'ils y approuvent, et n'avoir aucun des défauts qu'ils y reprennent.

Après lui, ce que l'utopiste aime le plus, c'est la vertu. Il l'aime comme idéal, en proportion du peu de cas qu'il fait des simples vertus d'un galant homme. Car, je vous prie, contre le mal absolu qui travaille les sociétés, que peuvent ces petites vertus? Et, s'il les avait, à quoi lui serviraient-elles, sinon à faire de lui une dupe au milieu des fripons?

Il reste donc dans la perfection spéculative et l'imperfection pratique, bien résolu à n'être qu'un héros, ou à ne pas s'en mêler.

Les honnêtes gens se contentent d'aimer tout bonnement la vertu. Boileau, un type d'honnête homme, a dit de lui :

Ami de la vertu plutôt que vertueux.

Ami n'est pas adorateur. L'amour de la vertu n'est pas un enthousiasme; car c'est l'amour pour la peine, pour le renoncement, pour les mille difficultés attachées à une conduite vertueuse. L'honnête homme aime la vertu comme on aime son devoir; l'utopiste l'adore. Une certaine bassesse de cœur avec une fausse élévation d'esprit forme le plus souvent son caractère. Tandis que par l'une il se paye de généralités ambitieuses, par l'autre il se dérobe aux devoirs, fidèle à un amour platonique, au milieu de tous les désordres de l'infidélité.

Cette adoration de la vertu dans ces cœurs médiocres est sincère. On dirait comme une voix lointaine et mystérieuse de leur conscience. Reléguée hors de leur vie, pour ainsi dire, elle parle encore par ce stérile amour pour une perfection qu'on ne leur demande pas. L'honnêteté de l'utopiste est dans sa tête, et elle y est comme une sorte d'ivresse dans laquelle il oublie ce que commande aux gens de bien l'honnêteté qui vient du cœur.

Après lui et la vertu, l'utopiste a un troisième

amour, l'amour du genre humain. C'est le moins exigeant des trois. On peut s'y dévouer sans dérangement, dans son cabinet. C'est un amour sans devoir, quoique non pas toujours sans profit : car il se trouve des sociétés qui sont dupes de son charlatanisme et qui en prennent la dépense à leur compte. Il n'en est pas de même de cette petite partie du genre humain qui forme le cercle de famille de l'utopiste. Elle veut plus que des déclarations et des promesses. On ne l'aime qu'en se gênant, et de l'amour qu'on ôte à soi-même. Une femme, des enfants, ne se payent pas de cette vaste tendresse pour le genre humain. En tout cas, ils entendent que nous commencions par eux, et ils n'ont pas tort. C'est ce qui n'accommode pas l'utopiste, accoutumé à être tout ensemble son cercle et son centre. Aussi je ne m'étonne pas qu'on ait fort à souffrir, autour d'un utopiste, de cet amour pour les hommes qui passe par-dessus la tête de ceux qui l'entourent. L'exemple n'en a pas commencé au fameux marquis de Mirabeau ; mais l'ostentation de ses écrits l'a rendu à la fois plus célèbre et plus odieux. Cet ami des hommes eût volontiers offert au genre humain le logis d'où il chassait son fils. Il l'offrit à J.-J. Rousseau, persuadé sans doute que sa générosité ne lui coûterait rien, et que Rousseau comprendrait de reste que deux amis du genre humain ne peuvent mieux faire que de rester chacun chez soi (1).

(1) Lettre au marquis de Mirabeau, 17 janvier 1767.

Quand je vois l'utopiste ouvrir les bras au genre humain, je me doute qu'il vient de les fermer à ses proches. Désirer l'union d'un peuple en une seule famille, l'union des nations en un seul peuple, faire de l'État un père et de tous les citoyens des enfants entre lesquels sa main partage également les fruits du travail commun ; tout cela met en paix l'utopiste sur ce qu'il a négligé de faire pour répandre un peu de bonheur autour de lui. Sa chimère prend la place de sa conscience.

Qui donc le blâmerait de ne pouvoir être à la fois utile au genre humain et à sa famille? Il a désormais sa fonction ; et quelle comparaison à faire entre cette fonction sublime et une profession modeste, où il vivrait et ferait vivre les siens honorablement, en servant la société par son travail et par son exemple? Les mêmes forces ne suffisant pas aux deux tâches, la même vie ne suffit pas aux deux devoirs, et il est trop juste que le plus grand dispense du plus petit.

Ainsi raisonne l'utopiste. J'en crois Jean-Jacques Rousseau; il s'y connaissait. Un utopiste de son temps, qu'il appelle du pseudonyme de Cassius, trouvait toutes choses si mauvaises dans son pays, qu'il s'était fait conspirateur. « Marié, écrivait-il à Rousseau, j'ai cru longtemps combiner mes affections avec mes devoirs. L'illusion cesse, et je vois qu'un vrai citoyen doit les abolir. » Voilà l'utopiste au vrai. Le citoyen, l'ami des hommes, ne peut pas être mari ; ou, s'il l'est, il doit cesser de l'être.

Aimer les siens, les servir, est un vol fait au genre humain, ou un plaisir défendu que l'utopiste se reproche. Rousseau pénètre la pensée secrète de ce Cassius. « Je vous avoue, répond-il à une dame qui en avait écrit, que votre Cassius m'a tout à fait l'air d'un ambitieux embarrassé de sa femme, qui veut couvrir du masque de l'héroïsme son inconstance et ses projets d'agrandissement (1). » On ne peut mieux toucher : c'est ce qui s'appelle reconnaître les siens.

Rousseau est peut-être le meilleur, il est certainement le plus éminent de ces utopistes dont j'ai esquissé le portrait. Le portrait lui-même est fait d'après lui ; tour d'esprit et méthode, caractère et conduite, chaque trait essentiel se reconnaît dans ses ouvrages et dans sa vie. Seulement, comme ses erreurs sont celles d'un esprit supérieur, et ses fautes celles d'un homme qui n'était pas sans qualités, l'éclat de ces contrastes rend son portrait plus séduisant. C'est une raison pour le regarder de plus près.

§ III

DE L'UTOPIE DANS LES ÉCRITS POLITIQUES DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU.

Dans la politique, Rousseau s'est fait tout d'abord un idéal de ce qu'il appelle l'état de nature. Il imagine un homme antérieur aux temps « où fu-

(1) *Correspondance de Jean Jacques Rousseau* ; septembre 1766.

rent inventés les mots affreux du tien et du mien, » et chez qui tout est simple, vrai, innocent. S'est-il du moins autorisé de quelques relations de voyageurs qui auraient trouvé ou inventé soit un individu isolé, soit quelques petits groupes vivant dans ce prétendu état d'innocence qui a précédé les sociétés ? Nullement. Ce type de simplicité, de vérité, d'innocence, auquel il faut revenir pour trouver la fin ou le correctif des vices de l'homme social, est un enfant de ses ardentes rêveries. Il l'a rencontré dans ses solitaires promenades « sous les grands arbres de la forêt de Saint-Germain, » et il l'a dépeint sous les traits d'un homme des bois. C'est ce qu'il appelle tracer fièrement l'histoire des premiers temps.

Ce type trouvé, il y compare l'homme tel que l'a déformé la société. Rien n'en est à conserver. Sous sa plume, le bien devient le mal, le mal devient le pire; ce qui peut se corriger devient irréparable. La description violente et mensongère qu'il fait de la société est d'autant plus décevante, qu'au lieu de se donner comme l'image d'un temps ou d'un pays, elle ménage les personnes et les choses présentes. Ce n'est pas la prévention d'un contemporain ni l'humeur d'un individu, c'est l'éternelle logique qui condamne la société.

Épouvanté de vivre au sein d'un mal si profond, et d'être une partie de cette corruption, on demande à l'utopiste ce qu'il faut faire.

Si tout est mal, tout doit-il être changé?

Si la science et les arts engendrent tous les vices, faut-il brûler les bibliothèques, les musées et les laboratoires, fermer les écoles, renvoyer l'homme dans les forêts, et, comme disait si spirituellement Voltaire, se mettre à marcher à quatre pattes?

Comment rester dans un état si déplorable? Comment en sortir?

Pour ne parler que de la question de la richesse, qui occupe si fort l'utopiste, ce qui prouverait qu'utopie et convoitise sont un peu parentes, on demande à Rousseau ce qu'il faut faire de la richesse. La supprimer, dit-il résolûment. Soit : il n'y a plus de riches ; mais comment ferez-vous, tous les biens partagés, pour que les parts restent toujours égales? — Égales, non ; on peut les rendre moins inégales. — Supposons qu'on le puisse, comment maintiendrez-vous cette inégalité modérée? Et le jour où elle sera dépassée, fût-ce d'un centime, qui l'empêchera de s'accroître? Et si vous ne parvenez à étouffer dans le cœur de l'homme le désir d'acquérir pour lui et les siens; si vous ne lui liez les bras en présence des forces de la nature; si vous ne pouvez empêcher que sa lutte avec elle, nécessaire sous peine de périr, ne suscite les arts et les sciences, et par eux la richesse; comment, dans votre impuissance absolue d'anéantir la cause, supprimerez-vous ou modérerez-vous l'effet? On a vu le despotisme, non-seulement arrêter la pensée sur les lèvres, mais l'empêcher de naître; on l'a vu se

rendre maître des âmes : il n'y a pas d'exemple qu'il se soit rendu maître de l'argent.

C'est encore dans la forêt de Saint-Germain que Rousseau est allé chercher les prétendues conventions expresses ou tacites qui ont formé le lien des premières sociétés. Les gens de bon sens expliquent la chose naturellement. Selon eux, c'est sous l'impulsion du plus impérieux des besoins, celui d'échapper au régime du loup mangeant l'agneau, que des hommes inégalement intelligents et forts ont consenti un certain jour à placer au-dessus d'eux soit un plus fort, soit une loi, qui les protégeât contre les périls de leur inégalité. Mais il s'agit bien de choses si simples! Dans la forêt de Saint-Germain il n'y a pas eu besoin d'une protection achetée au prix d'un consentement humiliant. Les peuples que Rousseau y a vus sont des peuples forts; on n'y connaît que des droits, et dans les conventions qu'ils veulent bien faire, on ne stipule que des libertés, et l'on oublie l'obéissance.

C'est chez ces peuples que Rousseau a découvert ce souverain qui ne peut pas se tromper, parce qu'il n'y a pas d'autre souverain pour le corriger; qui ne peut s'ôter de droits, ni s'amoindrir; qui se délègue en restant entier; qui donne le commandement en le gardant et fait des lois qui n'obligent pas le législateur.

Voilà le double idéal du *Contrat social :* une prétendue convention primitive qui n'a réglé que des

droits, un souverain qui se compose de tout le monde et se personnifie dans chaque individu, immortel, immuable, qui ne peut ni faillir, ni être redressé. En regard de cet idéal, Rousseau place les gouvernements existants. Au lieu d'en tracer des tableaux passionnés, c'est sous les formes pacifiques de la spéculation qu'il les déshonore et les livre à la haine des peuples.

S'agit-il de la monarchie? « Un homme d'un vrai mérite, dit-il, est presque aussi rare dans un ministère qu'un sot à la tête d'un gouvernement républicain. » Et ailleurs : « Tout concourt à priver de justice et de raison un homme élevé pour commander aux autres. »

S'agit-il des gouvernements en général, quelle qu'en soit la forme? « Ils sont plus ou moins dévorants. »

S'agit-il des sociétés? « L'homme né libre est partout dans les fers. »

Quel remède, mon Dieu! à des maux si grands?

Sera-ce les lois? Mais la loi même, au dire de Rousseau, est encore à définir. « Il faudrait, ajoute-t-il, des dieux pour donner des lois aux hommes. L'ouvrage de la législation est une entreprise au-dessus de la force humaine. »

Sera-ce l'autorité? Mais l'autorité, dans l'idéal du gouvernement tracé par Rousseau, *n'est rien.*

Il préfère par goût, peut-être par politesse pour Genève, sa patrie, le gouvernement aristocratique; mais sa logique préfère le démocratique : « seule-

ment, dit-il, il y faut un peuple de dieux (1). » Qui donc croit-il en dégoûter en y mettant cette condition? Les gens de bon sens, oui; ceux-là disent tout bonnement qu'un gouvernement qui veut des dieux ou seulement des héros, est une absurdité. Mais la foule ne pense pas de même. Quoi! ne vous faut-il que des dieux? Qu'à cela ne tienne! La foule à qui Rousseau a persuadé que tous les vices sont le crime des sociétés et qu'elle est le souverain infaillible et impeccable, la foule se croira Dieu.

Il y a eu une époque dans notre histoire où l'on a eu foi aux doctrines du *Contrat social,* et ce qui reste de cette foi est parmi les périls les plus pressants de notre temps. C'est là proprement la part de Rousseau dans le mal que nous a fait la philosophie politique du dernier siècle. Il a eu aussi sa part dans le bien qui en est sorti; mais, tandis que dans le bien il a été devancé ou égalé, le mal ne peut s'autoriser d'aucun nom plus que du sien.

§ IV

L'UTOPIE DANS LA *Nouvelle Héloïse.*

Tout est utopie dans la *Nouvelle Héloïse ;* mais du moins le chimérique ne messied pas à un roman. Roman, utopie, c'est tout un. Non que les romans qui ne sont pas des utopies ne soient de

(1) Tous ces passages sont extraits textuellement.

beaucoup les meilleurs : *Gil Blas* vaut mieux que la *Nouvelle Héloïse*.

Quand Rousseau conçut l'idée de son roman, il était sans amour et sans amitié, et, dans l'impuissance d'avoir ces deux choses, il les rêvait.

De ces rêves sortirent deux amants : Saint-Preux, un précepteur « qui *adore* la vertu ; » — que ne se contentait-il de l'aimer? — et qui séduit dans la maison paternelle la jeune fille confiée à ses soins ; et Julie, héroïne sous le toit de son vieux mari, fille coupable sous le toit de sa mère. C'est dans ces deux amants que Rousseau personnifiait l'amour, et qu'il se repaissait de ses images. Pour l'amitié, il crut la figurer dans deux caractères de jeunes femmes s'aimant d'une tendresse passionnée, ce qui n'est pas commun, mais aimant le même homme, l'une en amante, et l'autre plus qu'en amie, ce qui est d'utopie. Il compléta ce cercle par un mari qui recherche la personne de Julie tout en sachant que son cœur est à Saint-Preux, et qui sait être athée avec tous les sentiments d'un chrétien.

Voilà des caractères tout au moins singuliers. Cependant l'utopie de la *Nouvelle Héloïse* est bien plus dans les sentiments que dans les caractères. Les caractères sont si divers qu'à peine doit-on dire qu'il y en a d'impossibles; mais on ne passe pas, même au romancier, l'invraisemblance des sentiments. Les cœurs ne sont pas aussi variés que les humeurs, et deux personnes véritablement touchées d'amour ou d'amitié sentent de

la même façon. L'expression de leurs sentiments pourra différer, mais le fond en sera le même; et ce fond, invariable parmi les diversités infinies des caractères et des situations, c'est le cœur humain. On dit le cœur humain, et non le caractère humain.

Or, ce qui manque au roman dans lequel Jean-Jacques voulait se représenter « les deux idoles de son cœur, l'amour et l'amitié, » c'est l'amitié et l'amour. Ce sont en effet deux idoles ; mais les idoles sont des faux dieux. Rousseau n'avait pas connu l'amitié; il n'avait pas su garder un ami, parce qu'il n'avait pas su le trouver. Quant à l'amour, j'en crois ce qu'il dit : « il *adora le sexe,* » il n'aima jamais.

Quoique les vrais amis soient rares, il s'en trouve toujours un pour l'homme capable de l'être lui-même. « L'amitié, disait Socrate, se glissant à travers tous les obstacles, va trouver les gens de bien et les unit. » De même l'amour véritable nous mène sur le chemin de la femme que nous devons aimer. Rousseau avait ignoré l'amour parce qu'il n'était capable que de désirs. Il crut aimer madame d'Houdetot; il ne fit que la convoiter. Sa correspondance ne contient qu'une seule lettre d'amour; le désir brûlant et grossier s'y trahit à toutes les lignes, non l'amour. Rousseau n'aime pas, car il ne respecte pas celle qu'il aime.

L'amour, tel qu'il le peint, n'est qu'une sorte de métaphysique amoureuse, où l'on reconnaît ses

deux préoccupations habituelles, prendre le contrepied de son temps et en dire plus qu'il ne sent. Où son siècle était délicat, il affecte la grossièreté; où son siècle était grossier, il raffine sur la délicatesse. Il est pourtant tel travers d'esprit contemporain qu'il n'évite pas; mais, plutôt que de l'avoir comme tout le monde, il l'aura plus que tout le monde. Ainsi, c'était le temps des amants qui pensent plus qu'ils ne sentent. On sait si les amants de la *Nouvelle Héloïse* se font faute de penser. Ils se piquent néanmoins de sentir plus que tout le monde : de là tant de lettres où les mots sont brûlants et les choses sont froides. L'envie qu'ils ont d'être crus donne à leurs paroles une certaine ardeur qui trompe; touchez la main de ces amants, elle est glacée.

Il n'y a de même, dans ce roman, au lieu de l'amitié, que la métaphysique d'une amitié extraordinaire, qui veut faire honte à toutes les amitiés du siècle, et prouver à la postérité que si Rousseau perdait ses amis, c'est qu'il était seul digne d'en avoir.

Le but moral de la *Nouvelle Héloïse* n'est pas moins chimérique que les sentiments. Rousseau a beau qualifier d'avance de « menteur et d'hypocrite » quiconque osera dire « que la peinture d'une jeune personne honnête qui se laisse vaincre à l'amour, et qui, étant femme, redevient vertueuse, est scandaleuse et n'est pas utile; » il a beau dire, dans sa correspondance, que « quiconque, après

avoir lu la *Nouvelle Héloïse*, la peut regarder comme un livre de mauvaises mœurs, n'est pas fait pour aimer les bonnes; » sous le coup de cette double menace, je me risque à dire, avec tout le monde, que la *Nouvelle Héloïse* n'est ni un livre utile ni un livre de bonnes mœurs. Rousseau s'est fait illusion en croyant que ce qu'il appelle « le doux coloris de l'innocence » y serait un correctif des tableaux voluptueux. Un précepteur qui séduit son élève, une jeune fille « qui se laisse vaincre à l'amour, » seront toujours de mauvais professeurs de morale. Il s'en fallait que tout le monde en fût dupe : les *longs sermons de la Suissesse* sont un mot du temps. Aujourd'hui ces sermons paraissent encore plus longs; le coloris de l'innocence a passé et les tableaux voluptueux restent.

Mais la morale de ce roman, au lieu d'être guindée et pédante, fût-elle simple et persuasive comme celle qui sort du cœur d'une mère, ce n'est pas dans un roman qu'on va chercher des correctifs contre la passion. Nous sommes peut-être plus délicats que les dames romaines du temps d'Épictète, qui lisaient la *République* de Platon pour les pages où il recommande la communauté des femmes (1); mais si nous ne demandons pas aux romans des excuses pour nos vices, tout au moins nous y sommes attirés par leurs complaisances pour nos faiblesses. Rousseau, en traçant les *tableaux volup-*

(1) Épictète, *Fragments*, 53.

.*ueux* de la *Nouvelle Héloïse*, entendait bien qu'on les vît avec le même plaisir qu'il avait eu à les peindre; mais il voulait en même temps qu'on y prît des leçons de morale. Ce n'est pas ce genre de succès que recherchent les faiseurs de romans; mais il le voulait pour le sien, tant l'utopie était dans toutes ses pensées.

§ V

L'UTOPIE DANS L'*Emile*.

Émile et son gouverneur, comme les amants et les amis de la *Nouvelle Héloïse*, comme le souverain du *Contrat social*, sont des enfants du même père et des habitants du même pays.

L'idéal de l'*Émile* est, comme le dit Rousseau, un homme qui n'est pas de l'homme, mais de la nature. Venu au monde bon et libre, c'est la société qui le rend esclave et méchant. Rapprocher l'enfant, par une éducation appropriée, de cet homme idéal; attaquer la société dans tout ce qu'elle a fait pour le gâter, telle est la pensée de l'*Émile*.

Jusqu'à cet homme de la nature, on en connaissait depuis fort longtemps un autre sur lequel, chose imposante! le paganisme et le christianisme sont d'accord : à savoir, un être également capable de mal et de bien, et libre de choisir. Toutefois le penchant au mal avait paru si fort et si impérieux

que, sans parler du péché originel par lequel le christianisme l'a expliqué, le paganisme lui-même y avait cru voir l'expiation de crimes commis dans une vie antérieure (1). Personne d'ailleurs, même dans le paganisme, n'avait professé l'énormité d'un être originairement bon sans mélange de mal; et la morale païenne, dans les livres excellents qui nous l'ont transmise, n'est qu'une arme donnée à l'homme pour défendre sa raison contre sa corruption naturelle.

L'éducation publique et privée, avant et depuis le christianisme, était fondée sur ce principe : l'homme étant libre de faire le mal ou le bien, on avertissait sa liberté au nom de l'expérience et de la morale universelle. Que si, malgré l'avertissement, il préférait le mal au bien, on se croyait en droit de le punir. Par la même raison, s'il se décidait pour le bien, on avait imaginé de le récompenser, non en payement d'un devoir rempli, mais pour le porter à l'habitude de bien faire par l'appât d'une rémunération; car il est si faible, et le bien si difficile, qu'on jugeait nécessaire d'appeler l'intérêt à l'aide du devoir.

Que des abus se fussent mêlés aux bonnes pratiques de l'éducation publique et privée, et qu'au temps de Rousseau une réforme fût nécessaire, personne ne le nie. Relever ces abus, réclamer cette réforme, ce pouvait être la tâche et la gloire d'un

(1) C'est une opinion que rapporte Cicéron dans un fragment de l'*Hortensius*, cité par saint Augustin, *Contra Julianum*, lib. IV, 78.

moraliste bienfaisant. Mais cette gloire-là ne tente pas l'utopiste, lui qui ne sait qu'opposer à la chimère d'un bien sans mélange la chimère d'un mal sans mesure, et offrir l'optimisme pour correctif du pessimisme.

C'est ce que fit Rousseau.

Tout est bien, a-t-il dit pour premier axiome et pour première phrase de l'*Émile,* tout est bien en sortant des mains de la nature, et en premier lieu, l'homme. Mais si la nature l'a fait bon, pourquoi l'aurait-elle fait libre? Libre signifie apparemment capable de choisir entre deux conduites. Comment choisira-t-il, s'il n'est pas au même degré capable de tenir la bonne et la mauvaise?

Est-ce donc à dire que le mal et le bien entre lesquels il choisira proviennent exclusivement, le mal de la société, le bien de lui seul? S'imagine-t-on une société faisant le mal collectivement par des membres qui en seraient incapables comme individus? Voilà où nous en sommes dès la première page de l'*Émile*. Dès lors l'éducation publique et privée est à changer. Tout y étant institué dans l'idée d'un être libre et faillible, tout en est mauvais. Les colléges sont des ateliers où l'on fausse ce qui était naturellement droit : il n'y a pas une heure à perdre, il faut les fermer.

Là, d'ailleurs, comme dans ses précédents ouvrages, Rousseau condamne d'une manière abstraite tout ce qui se fait. Pour entrer dans le détail de la pratique, il lui eût fallu regarder, et peut-être en

regardant eût-il trouvé les raisons des usages, ce qui l'eût refroidi. Ce n'est pas le compte de l'utopiste. Il ne regarde pas, il imagine. Rousseau concluait les abus par induction. Aucun auteur ne s'est plus trompé en raisonnant plus selon les règles.

Voilà donc la société et les familles accusées de déformer l'œuvre que la nature leur avait donnée parfaite. Que doivent-elles faire?

Rien de plus simple : prendre en toutes choses le contre-pied de l'usage.

On punissait les enfants. Plus de châtiments, dit Rousseau. S'il avait dit : Moins de châtiments, ou : Des châtiments qui corrigent sans abaisser, et qui soient proportionnés à la faute; c'était de la sagesse à l'usage de tout le monde. Mais l'utopiste ne fait pas cas de cette sagesse-là. « L'enfant, dit-il, ne pouvant rien faire qui soit moralement mal, rien de ce qu'il fait ne mérite châtiment. Partant, ne souffrez pas qu'il demande pardon. » Ah! Rousseau n'avait pas vu la réconciliation de l'enfant avec ses parents après une faute avouée et pardonnée, ni les bras de l'enfant autour du cou de sa mère, ni ces douces larmes que lui fait verser sa conscience soulagée!

Naturellement les récompenses, qui sont le corollaire des peines, sont supprimées. Car pourquoi récompenser l'enfant du bien qu'il a fait? Il n'a pas plus de mérite que l'oiseau à être innocent. Règle générale : laissez faire à l'enfant tout ce qu'il veut. Rousseau accorde pourtant qu'il peut lui prendre

fantaisie de casser des objets de prix, et il veut bien ne pas le tenir pour bon. Je vous donne à deviner ce qu'il propose pour empêcher l'enfant d'en casser d'autres. D'abord, il faut le mettre dans une chambre où il n'y ait rien de précieux à casser. Passe ; mais s'il casse des choses utiles, des meubles, par exemple, ou des vitres? Pour les meubles, ne le grondez pas ; agissez comme s'ils s'étaient cassés tout seuls. Et pour les vitres? Faites d'abord comme pour les meubles, ne le grondez pas : n'allez pas dire à l'enfant que casser les carreaux, c'est faire un dégât coûteux et incommoder autrui ; ce serait lui dire qu'il peut mal faire et lui en donner l'idée. Ne rétablissez pas les carreaux et laissez-le s'enrhumer. Étrange père que celui qui, sur la foi de tels conseils, exposerait son enfant à un rhume, comme si un rhume n'exposait pas à pis, comme si la maladie n'était pas le commencement de la mort !

Par une conséquence naturelle, là où le maître n'a le droit de rien commander ni de rien défendre, l'obéissance est supprimée. L'enfant, dit Rousseau, ne doit rien faire par obéissance, mais par nécessité. Ainsi il proclame l'homme libre, et il retranche de l'éducation la seule chose par laquelle l'homme reconnaît qu'il est autrement libre que les animaux, cette obéissance qu'un moraliste bien autrement sûr que lui, saint Paul, appelle du nom si beau d'*obéissance raisonnable*.

Mais qui donc sera juge de la nécessité qu'il y substitue? Sera-ce l'enfant ou le maître? Si c'est

l'enfant, elle peut être pressante sans qu'il la voie, et s'il s'agit d'un danger, elle peut lui coûter la vie avant qu'il l'ait vue. Si c'est le maître, et que l'enfant n'en convienne pas, il faudra donc qu'il cède; mais voilà quelque chose de bien pis que l'obéissance. C'est le droit du plus fort auquel se soumet en frémissant le plus faible. Rousseau est forcé d'en convenir : « que l'enfant sache seulement qu'il est faible et que vous êtes fort, et que, par son état et le vôtre, il est nécessairement à votre merci. » La morale de la force remplace la morale de l'obéissance libre !

Rousseau a raison de dispenser de la politesse un enfant qu'il a dispensé de l'obéissance. « Point de *s'il vous plaît*, dit-il, avec les domestiques. Ce n'est qu'une prière arrogante. Il vaut mieux dire : *Faites cela.* » Quoi donc? est-ce que Rousseau exclut les domestiques de sa définition de l'homme né libre ? *S'il vous plaît* est du moins un hommage, ne fût-ce que de forme, rendu à la liberté dans l'homme qui a volontairement aliéné la sienne. *Faites cela* le met au niveau de la bête qui marche au bâton. Je sais bien que le *s'il vous plaît* ne s'attend pas plus à un refus que le *faites cela ;* mais pourquoi refuser au maître juste et bienveillant le moyen d'ôter au commandement ce qu'il a de dur pour celui qui obéit?

Supprimer la politesse comme impliquant l'arrogance, n'est qu'un paradoxe ; interdire aux enfants le plaisir de faire l'aumône ne vient pas d'un

cœur bon. Rousseau ne veut pas voir l'aumône tomber de la petite main de l'enfant dans la main du pauvre. Il détourne les yeux du scandale de ces familles où l'on récompense la bonne conduite des enfants par quelque argent à donner aux pauvres. Il lui semble plus moral de dire à Émile : « Les pauvres ont bien voulu qu'il y eût des riches, » affreux mot qui pourra donner aux pauvres l'idée de retirer la concession ! ou, s'ils sont trop sensés pour écouter cette provocation, voilà la charité abolie et la pauvreté aggravée.

Ne menez pas l'enfant à l'église ; vous le rendrez impie. Ne lui défendez pas d'avoir des vices ; c'est le moyen de lui en donner. Ne lui enseignez rien ; vous ne lui enseignerez que des erreurs. Point d'études de langues, ni de géographie, ni d'histoire ; ôtez tous les devoirs des enfants, et surtout les instruments de leur plus grande misère, à savoir les livres (1).

Encore quelques prescriptions comme celles-là, — et vous les trouvez dans l'*Émile*, — et Rousseau aura ramené l'homme à son idéal, à l'homme de la nature, dit-il ; à l'état de la bête, devons-nous dire. Car qu'est-ce qu'un enfant qui ne sait s'il fait mal ou bien, qui ignore l'obéissance et ne cède qu'à la force ; que son précepteur ne mène pas à l'église ; qui commande sans tempérer le commandement par aucune parole respectueuse pour ceux

(1) Toutes ces énormités sont textuellement dans l'*Emile*.

que leur condition lui subordonne; qui n'apprend pas à donner, par la plus touchante de toutes les manières de donner, par l'aumône; de qui l'on éloigne les livres pour qu'il ne perde pas une heure de plaisir, et qu'il resserre, comme dit Rousseau, son existence en lui-même; que sera-ce qu'un tel enfant, sinon la bête de l'espèce la plus dangereuse?

Il est vrai que Rousseau consentira quelque jour à mettre un livre dans ses mains; mais ce ne sera pas le jour où l'âme de l'enfant, s'échappant des liens de cette éducation matérielle, se sentira éprise d'une autre sorte de curiosité que celle qui le porte à briser un joujou ou à casser un meuble. Quand il sera touché de ce goût du vrai que le païen Cicéron regardait comme la plus noble prérogative de l'homme; quand, averti par son instinct, il soupçonnera que la connaissance du monde où il vit est nécessaire à son bonheur, ces premiers indices qui prouvent que l'âme est adulte même dans les plus jeunes enfants, ne hâteront pas d'une heure le moment où Rousseau se résignera enfin à lui apprendre à lire. Ce précepteur, si attentif et si obéissant aux commandements du corps, dans son élève, sera sourd aux premières sollicitations de sa jeune intelligence. Mais qu'Émile reçoive un billet qui l'invite pour le lendemain à venir manger de la crême, voilà l'occasion venue de commencer son instruction. Il veut lire le billet; c'est à sa gourmandise qu'Émile devra de savoir lire.

Si quelque chose étonne plus que de si violents démentis donnés à la conscience du genre humain, c'est le ton dont s'exprime Rousseau. Qui donc lui donnait le droit de le prendre si haut avec les pères de famille ? De quels enfants parlait-il ? Où en avait-il vu ? Il n'avait pas vu, hélas ! les seuls qu'on regarde de près, les siens ! Telle fut pourtant l'illusion publique qu'il se trouva des pères qui doutèrent de leur tendresse en la comparant à celle d'un utopiste pour son élève imaginaire !

Pour élever un enfant au rebours de tous les usages, il fallait un précepteur différent de tous les précepteurs. Au temps de Rousseau, le précepteur était ce qu'il est encore aujourd'hui, un homme de mérite sans fortune qui vit honorablement des soins qu'il donne aux enfants d'autrui. Entre gens bien élevés, les choses se passent de façon à ce que les soins donnés et la rémunération aient l'air d'un échange de services. Rousseau a trouvé un précepteur qui ne reçoit pas de salaire. Indépendant, pouvant se marier, être père lui-même et exercer sur ses propres enfants le génie qu'il a pour la pédagogie, il se dévoue par amitié à l'éducation de l'enfant d'un autre.

Dans l'usage, le précepteur recevait l'enfant des mains des femmes, comme on disait alors, et ne pénétrait pas dans le gynécée. Le précepteur d'Émile s'empare de son élève avant même qu'il soit né. S'il ne préside pas à l'accouchement, il n'est pas loin, et il y dit son mot. Il s'est réservé un soin

laissé jusqu'alors au médecin, celui de chercher la nourrice, et « il regarde à l'âge et à la qualité du lait. »

Mais j'y songe. Comment n'a-il pas prescrit à la mère d'allaiter elle-même son enfant? Lui qui en avait mis le devoir à la mode, qui avait institué des prix d'encouragement pour les mères-nourrices, fait donner le sein d'une étrangère au pauvre enfant qu'il s'imagine avoir à élever. Telle était chez Rousseau l'ardeur de n'être de l'avis de personne, qu'en voyant venir les autres à son avis, il s'en était dégoûté.

Le précepteur d'Émile, une fois installé, n'a d'autre système que de prendre le contre-pied de tout ce qui se fait. On avait cru jusqu'alors, parents, nourrices, et même savants, que les hochets d'ivoire ou de cristal qu'on donne aux petits enfants, en pressant la gencive contre les dents qui germent, en favorisaient le percement. « Les corps durs, dit magistralement Rousseau, en rendant les gencives calleuses, s'opposent à l'éruption des dents. » Avait-il jamais regardé avec quelle avidité les enfants au maillot mordillent le hochet de matière dure, et comme leurs petits cris s'apaisent quand on le leur donne? Point. C'était un usage, donc il fallait le changer. Donnez aux enfants « de petites branches d'arbres « avec leurs fruits et leurs feuilles, une tête de pa- « vot, dont l'enfant entendra sonner les graines, « ou bien un bâton de réglisse, » — comme si les branches avec leurs fruits et les bâtons de réglisse

n'étaient pas des corps durs, et comme si la tête de pavot était un hochet innocent!

Il est tout simple que le même homme qui a inspecté le lait dont Émile devait être nourri, surveillé sa dentition, présidé à son ignorance, s'occupe de le marier, contre l'usage qui en laisse le soin aux parents. Chercher une épouse pour Émile dans son pays, parmi ses relations de famille, c'est ce que conseillait à son gouverneur un autre usage non moins sensé, qui offre plus de chances de bons mariages que l'étranger et l'inconnu. Mais là encore notre gouverneur ne veut pas faire comme tout le monde, et il part avec son élève à la découverte d'une femme. Ils la trouvent dans un coin du pays d'Utopie, faite comme tout exprès au gré de l'élève et du maître. Émile prend feu; Sophie est touchée; ils se conviennent; ils s'aiment. Les parents de Sophie sont d'accord avec le gouverneur d'Émile. Le mariage va-t-il se faire? Il se ferait, si le bon sens et l'usage n'en donnaient pas l'idée. Au lieu de marier Émile, son gouverneur le fait voyager pendant trois ans pour « l'instruire des diverses formes de gouvernement. »

Enfin voilà les deux amants de nouveau réunis, et le jour du mariage arrivé. L'usage est que la mère prépare sa fille au changement d'état par lequel elle va passer; une mère seule peut trouver dans sa tendresse et son respect pour son enfant la chasteté de langage qui sied à de telles confidences. Le gouverneur d'Émile en prend la charge.

C'est lui qui donne aux nouveaux mariés des conseils de tempérance. Lira qui voudra cette scène, plus indécente mille fois que ces plaisanteries du jour des noces, dont se plaint avec raison Rousseau, et dont on embarrassait alors si cruellement la pudeur des nouveaux mariés. On comprend que Sophie, honteuse, se cache les yeux avec son éventail et garde le silence; mais qu'Émile se fâche et se récrie, c'est ajouter au scandale de la scène.

Je ne m'étonne pas que ce mariage, où un sophiste a remplacé la mère auprès de la jeune fille et Dieu auprès des deux époux, où l'homme qui défend qu'on parle des vices aux enfants pour ne pas leur en donner, parle de l'incontinence dans le mariage au risque d'en suggérer l'idée; je ne m'étonne pas, dis-je, qu'un pareil mariage ait mal tourné. Il n'y a rien de plus corrupteur que l'amalgame du romanesque et de la grossièreté. Cette Sophie qui pense à la santé d'Émile le surlendemain de son mariage, et qui ménage, comme le lui conseille Rousseau, l'amant dans le mari, finit par l'adultère, digne résultat d'un plan d'éducation qui n'est qu'un violent démenti à la nature, à la coutume et à la raison.

§ VI

L'UTOPIE DANS LES *Confessions*.

De toutes les utopies de J.-J. Rousseau, la plus vaine et la plus dangereuse est celle dont il est le héros. C'est l'utopie dans les *Confessions*. Il crut qu'il voulait sincèrement se faire connaître, qu'il se connaissait, lui et les autres hommes, et que ses *Confessions* seraient d'un bon exemple. Ce furent autant d'illusions. Il se trompa sur son dessein ; il se trompa sur lui-même et sur autrui ; il se trompa sur l'effet de son livre. Dans aucun autre pourtant il n'a déployé plus de séductions pour nous faire sentir avec son humeur, voir avec ses yeux, juger avec ses préventions, et dans aucun autre son éloquence n'est plus pure de déclamation. Mais l'impression dernière des *Confessions*, c'est que Rousseau, faute de s'être connu lui-même, ne s'y est pas confessé ; c'est qu'il a défiguré, faute de les avoir connus, presque tous ceux qu'il y a peints ; c'est qu'en croyant faire une bonne action, il a donné un mauvais exemple.

L'espèce de recueillement solennel par lequel il se prépare à cet examen de conscience, la déclaration qu'il va mettre son cœur sous les yeux du public, me font soupçonner tout d'abord une illusion. « Mon occupation, écrit-il à mylord Maréchal, est d'écrire ma vie, non ma vie extérieure, comme les autres, mais ma vie réelle, celle de

mon âme, l'histoire de mes sentiments les plus secrets. Je ferai ce que nul homme n'a fait avant moi, ce que vraisemblablement nul autre ne fera dans la suite. Je dirai tout, le mal, le bien, tout enfin. Je me sens une âme qui peut se montrer. » C'est, aux mots près, le début des *Confessions*. « Je forme, y dit-il, une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme ce sera moi. Moi seul, je sens mon cœur, et je connais les hommes. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu, ô Eternel... Que chacun de mes semblables se découvre à son tour au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il ose : Je fus meilleur que cet homme-là! » Il va se confesser, et d'avance il s'est donné l'absolution. Nous voilà bien avertis que nous allons lire une apologie.

Les hommes font leur apologie de bien des façons. La plus complaisante n'est pas celle où le personnage se loue. C'est dans le mal qu'on dit de soi que peut se cacher le plus de vanité. Redoublez de précaution avec celui qui vous prend à témoin de ses fautes; le moins qu'il pense, c'est qu'il vaut mieux que vous.

A peine doit-on se fier à la confession qu'on se fait à soi-même, sur le chevet, tout bas et sans témoins; à peine est-il prudent de s'en rapporter aux aveux d'un saint, qui s'inflige l'humiliation d'une

confession publique; tant notre tendresse pour nous-mêmes est ingénieuse, tant la chair vaincue et humiliée s'aime encore dans les pleurs qu'elle répand sur sa corruption et dans la confusion qu'elle en éprouve.

Cependant l'homme qui s'examine seul et en secret, celui qui va décharger son cœur entre les mains du pouvoir qui lie et délie, veulent sincèrement se connaître et se confesser. Le premier peut se dire la vérité, parce qu'il n'est entendu que de lui-même; et encore n'est-ce pas sans combats. Le pénitent sera vrai aussi, pourvu qu'il ait affaire à un confesseur qui sache l'y aider, et, par l'appât de la réconciliation, obtenir de lui cette immolation de lui-même.

Je crois enfin à la sincérité d'un saint qui se confesse publiquement entre Dieu, qu'il prend à témoin de ses erreurs, et les hommes qu'il veut servir par l'exemple de sa pénitence. Autant le début des *Confessions* de J.-J. Rousseau me rend suspect tout ce qu'il va dire, autant les premiers mots des *Confessions* de saint Augustin m'inspirent confiance. Rousseau veut bien prendre *l'Éternel* pour arbitre entre lui et les autres hommes. Saint Augustin s'humilie devant Dieu : « Tu es grand, Seigneur, et infiniment digne d'être loué. » Et ce Dieu qu'il invoque en commençant, pour mieux s'assurer contre toutes les tentations de la fausse honte, il se le rend présent à chaque aveu; il l'appelle en témoignage de l'exactitude de ses souvenirs. « Oui, c'est bien ainsi que

j'étais, je m'en souviens. Voici mon cœur, ô mon Dieu, tu vois que je m'en souviens. » Et pourtant cette humilité, cette résolution de n'affirmer que ce qu'il croyait voir, parmi les obscurités de sa mémoire, sous le regard de Dieu et sous son témoignage, n'avaient pas empêché la complaisance pour lui-même de se glisser jusque dans sa pénitence. Parlant de la mort d'un ami tendrement aimé, il avait dit : « La vie m'était en horreur; je ne voulais pas vivre, réduit à la moitié de moi-même; et peut-être craignais-je de mourir, de peur qu'avec moi ne mourût tout entier celui que j'avais tant aimé (1). » Plus tard, revenant sur ce passage : « C'est plutôt une légère déclamation, dit-il, qu'une confession sérieuse (2). » La phrase sent en effet la subtilité. Il s'en aperçoit en relisant son livre, et il s'en accuse; grande preuve de la difficulté d'une confession, puisque l'effort qu'elle coûte à l'orgueil humain n'en chasse pas le bel esprit qui n'est au fond que l'amour déréglé de notre esprit.

Mais comment croire à la sincérité d'un homme qui défie d'avance son lecteur d'oser se trouver plus honnête homme que lui, et qui le calomnie en l'estimant moins que ses vices? Aussi, malgré ce défi, je me doute que celui-là ne sera pas un juge incorruptible de ses fautes qui, au début de sa con-

(1) *Et ideo forte mori metuebam, ne totus ille moreretur quem multum amaveram.* (*Confessions*, livre IV, chap. 6.)

(2) *Retractationum*, lib. II, cap. 6.

fession, se fait un mérite de ce que d'autres ont été plus coupables que lui.

Il a beau se frapper la poitrine, sa main ne trouvera pas sous ses vêtements les pointes d'un cilice s'enfonçant dans les chairs. Non, J.-J. Rousseau ne hait pas ses vices. Le remords manque où la peinture a voulu rendre les fautes intéressantes. Un homme qui s'accuse sincèrement n'a pas cette complaisance de pinceau pour les choses qu'il se reproche, et ne fait pas un travail de variantes pour pousser à l'effet le tableau de ses bassesses. Un vrai repentir lui eût appris à les voir avec tristesse et à n'en montrer aux autres que ce qui pouvait les édifier. Rousseau se déplaît beaucoup moins dans la compagnie de ses fautes que dans la société des hommes. Dans tout débat entre sa conscience et son orgueil, sa conscience n'a jamais le dernier mot. L'un a des retraites où l'autre ne pénètre pas.

La vraie raison pour laquelle Rousseau ne s'est pas réellement confessé, c'est qu'il ne s'est pas connu. Se connaître n'est pas chose facile, même à ceux qui se cherchent. Se chercher n'est guère plus aisé. Les plus sincères s'y trompent et ne se cherchent pas toujours où ils se trouveraient. C'est à la fois la faiblesse et l'honneur de l'homme. Il a soif de l'estime des autres, et il ne consent pas à ne pas la mériter. De là son irrésistible penchant à se voir tel qu'il voudrait qu'on le vît.

Si quelqu'un peut se chercher et a la chance de se trouver, c'est sans doute un homme qui n'a pas

peur de ressembler aux autres hommes. Je me fie à Montaigne, parce que, s'il est jaloux de nous montrer en quoi il diffère des autres par la physionomie, il ne tient pas à prouver qu'il ne leur ressemble pas de visage. Mais quel portrait attendre d'un homme qui va se peindre avec le parti pris de se distinguer de tout le monde? Celui-là ne se cherche pas, il se fuit. Tel est Rousseau. Passe encore s'il eût voulu seulement ne pas ressembler aux autres; mais il se crut meilleur que tout le monde. Aussi, loin de se connaître, il se donne tout ce qu'il ne voit pas chez autrui, et s'ôte tout ce qu'il y voit; poussant la soif de la singularité jusqu'à regarder avec plus de complaisance dans sa vie le mal par lequel il diffère des honnêtes gens, que le bien par lequel il leur ressemble.

Hume, dont je ne prends le témoignage qu'avant sa brouille avec J.-J. Rousseau, au temps qu'il était sous le charme d'une amitié naissante, Hume disait des *Confessions*, alors en projet: « Je pense que Rousseau a sérieusement l'intention de faire de lui-même un portrait véritable; mais je pense en même temps que personne ne se connaît moins que lui (1). » Il en donne, entre autres preuves, ses illusions sur sa santé. Rousseau s'imaginait être infirme. « C'est, dit Hume, un des hommes les plus robustes que j'aie vus. Il passe dix heures de la nuit devant son bureau, pendant les hivers les plus ru-

(1) Lettre à M. de Boufflers, 19 janvier 1766.

des, alors que les marins sont glacés à en mourir. » D'autres l'avaient remarqué avant Hume. « Tandis qu'il entretient l'Europe de ses infirmités et de ses souffrances, disait un homme d'esprit qui le fréquentait à Motiers, je ne l'ai jamais vu incommodé. Il cheminait, gambadait, atteignant avant les autres le sommet des montagnes, et mangeant de fort bon appétit (1). » Plus que sexagénaire, il étonnait Bernardin de Saint-Pierre par sa vigueur, faisant à pied le tour du bois de Boulogne, sans qu'à la fin de cette promenade il parût fatigué (2). Se croire malade est une ignorance de soi-même fort commune. Chez la plupart c'est l'effet de trop d'amour pour leur corps; chez Rousseau c'était cette soif de l'attention publique qui lui eût fait préférer la persécution à l'oubli. Il se crut le plus malade des hommes, par le même orgueil qui lui persuadait qu'il était le plus vertueux. Toujours pire ou meilleur qu'il ne s'est peint dans ses *Confessions,* toujours emporté hors de lui-même, il ne s'est pas vu au vrai un seul moment.

Je ne m'étonne pas que, ne se connaissant pas lui-même, il n'ait pas connu les autres. C'est le même œil qui lit en nous et en autrui : si cet œil se trouble quand nous le tournons sur nous-mêmes, il n'est pas net quand il regarde nos semblables. Cependant les écrits de Rousseau sont pleins de vérités de détails, finement ou fortement ex-

(1) Lettre de M. d'Escherny.

(2) *Essai sur J.-J. Rousseau.*

primées, sur la nature humaine. Il est, par moments, moraliste supérieur. Beaucoup d'esprit suffit pour nous faire connaître l'homme en général, et Rousseau a beaucoup d'esprit; le caractère seul nous apprend les hommes tels qu'ils sont. Si notre humeur nous prévient contre les gens, tous ceux qui nous approcheront vont se dérober ou se cacher. Nous ne verrons que des ombres, et, comme il arrive, nous en aurons peur. Pour deviner les hommes, encore faut-il qu'ils nous y aident en nous disant la moitié de leurs secrets. Le plus pénétrant est celui à qui l'on fait le plus de confidences.

Les hommes que Rousseau connaît le moins, ce sont les présents, les gens qui tous les jours ont affaire à lui. Il leur voit des visages d'abord ouverts, qui deviennent incertains; des yeux qui, après l'avoir regardé en face, se détournent; nul doute, ce sont des ennemis venus avec des dehors pacifiques pour mieux le tromper. Il y a là, sous ces faux semblants, quelque piége caché. Hélas! le piége, c'est son caractère. Sa défiance finit par rendre les gens défiants. Ils croient s'être mépris, et ils se retirent. Et Rousseau de crier à la trahison. Si on l'en croyait, il est tels de ses contemporains qui n'auraient eu pour toute profession dans le monde que de lui nuire; et le mal qu'il en a écrit de cette plume qui brûle eût été irréparable, si leur vie n'avait pas eu des témoins pour les cautionner contre la plus dangereuse des calomnies, celle que recommandent l'éloquence et la bonne foi.

. Les illusions envenimées de Rousseau sur les contemporains de son âge mûr rendent fort suspects les portraits des contemporains de sa jeunesse. Les uns et les autres font l'office des repoussoirs en peinture; leurs ombres ou leurs couleurs ne leur appartiennent pas; ils ne servent qu'à le faire ressortir lui-même. Les *Confessions* et la *Nouvelle Héloïse* sont deux romans; seulement le plus agréable est celui qui se donne pour une histoire.

Rousseau était dupe d'une double chimère, quand il disait à Hume qu'il allait se peindre au naturel et nous peindre nous-mêmes dans les *Confessions*. Nous n'y reconnaissons ni lui ni nous. Nous ne consentons, ni pour nous, ni pour Rousseau lui-même, à ce qu'il soit si vertueux avec tant de bassesses, ni si bas avec tant de vertu. Si Rousseau a ressemblé aux vilains côtés de son portrait, il n'a pas pu ressembler aux plus beaux. Et, quant à nous, qui n'avons ni la folie de nous tant idolâtrer, ni sujet de nous tant mépriser, si nous ne prétendons pas nous élever si haut, nous prétendons bien ne pas tomber si bas.

L'honnête Ginguené, parlant des *Confessions*, s'écrie : « On s'y reconnaît ! » Qu'il parle pour lui. C'était d'ailleurs de mode et de bonne politique de le dire en 1791. Rousseau allait être fait dieu. Je ne sache qu'une espèce de gens qui puissent être jaloux de ressembler au Rousseau des *Confessions*, ce sont les utopistes.

Il n'y a qu'une réflexion à faire sur le prétendu

bon exemple donné par les *Confessions*. Elles ont donné à de petits esprits la tentation de se grandir en se confessant de ce qu'ils n'ont pas fait, à de grands esprits l'idée de faire de leur orgueil une de ces idoles carthaginoises, à laquelle ils immolent tous ceux qui ont eu le tort d'être venus au monde dans le même temps qu'eux.

§ VII

COMMENT JEAN-JACQUES ROUSSEAU EST DEVENU UTOPISTE.

Quand les utopistes deviennent nombreux chez une nation, et qu'ils y ont du crédit, on peut affirmer que le sens moral va s'y affaiblissant. L'esprit d'utopie s'accroît à mesure que l'esprit de devoir diminue. Là où les utopistes se multiplient et s'accréditent, tenez pour certain que le niveau de l'honnêteté commune s'est abaissé.

La cause réelle de l'esprit d'utopie n'est pas le désir naturel du mieux, tel que l'éprouvent de très-honnêtes gens qui savent se faire estimer et se rendre relativement heureux dans la société où ils vivent; c'est en général une fureur de perfection absolue où s'emportent les gens incapables du bien qui est à la portée de tous. C'est une sorte de conscience d'apparat que se donnent tous ceux qui n'ont pas sujet d'être contènts de leur véritable conscience.

Quand les travers d'un homme d'esprit, ses fautes de conduite, beaucoup d'ambition jointe à

beaucoup de paresse, des choses commencées et abandonnées faute de persévérance, du découragement sans repentir, l'ont réduit à la plus pernicieuse sorte d'impuissance, celle d'un homme qui ne peut plus rien pour lui-même, attendez-vous à ce qu'il sorte de là le plus absolu et le plus impatient des réformateurs. Passe encore s'il ne faisait que trouver tout mauvais ; par malheur, il sait quelque chose à y substituer, non de mieux, — le mieux supposerait une sorte de bien qui aurait fait son temps, — mais de parfait ; et voici toute la foule des malaisés par leur faute qui se récrient sur la découverte, et qui, si l'on ne se met en défense, se ruent sur la société pour faire son bien malgré elle.

L'esprit d'utopie chez J.-J. Rousseau n'eut pas une autre origine. Certes, les qualités supérieures de l'esprit ne lui manquèrent pas ; ce qui lui manqua, ce fut le très-légitime talent de se faire une part dans les fruits de son travail. N'estimons pas médiocrement ce talent : c'est tout simplement celui par lequel subsistent les sociétés humaines ; c'est l'origine de la propriété et le soutien de la famille ; c'est l'honneur de l'homme. Résolution, patience, persévérance ; une infinité de petits devoirs et de petites gênes, qui sont le prix de notre liberté personnelle et la garantie de celle d'autrui ; point de dépit, si l'on ne réussit pas tout d'abord ; s'imputer courageusement les plus grandes difficultés du succès ; faire respecter ses talents par sa vie : cela n'est

pas un petit travail, et je m'explique pourquoi les utopistes trouvent la perfection plus commode. Rousseau ne fut pas capable de ces efforts; c'est pour cela qu'il devint utopiste.

Sans aller fouiller dans ce qu'il nous autorise à appeler les *ordures* de sa vie, il suffit de noter le trait qui en marque toute la suite; ce trait, c'est la haine du devoir. Rousseau ne s'est pas fait faute de s'en confesser; il se déclare ingrat; la haine de la reconnaissance le faisait ennemi de quiconque l'avait obligé. Toutes les fois que le devoir était la seule issue d'un mauvais pas, il y restait engagé ou s'y enfonçait plus avant. Il n'est que le plus éloquent des gens qui ne veulent point se gêner, et qui rêvent toutes les immunités pour eux dans une société où toutes les charges seraient pour les autres. On appelle cela, dans la langue de la morale de campagne, le cynisme de l'amour de soi.

C'est presque au lendemain du jour où il avait manqué au premier et au plus doux des devoirs, qu'il s'éveilla d'un sommeil sans remords réformateur public de son temps. C'est après avoir commis la moins pardonnable de toutes les fautes qu'éclata dans sa tête cette effervescence de vertu, durant laquelle il fit le procès à toutes choses et la leçon à tout le monde. C'est après avoir violé le principe qui maintient et perpétue les sociétés humaines, qu'il jetait sur le papier les fondements d'une société chimérique, avec la jouissance pour but et la vertu pour moyen. La date est cruelle.

Quand Rousseau écrivit son fameux discours sur les sciences et les arts, déjà il avait livré à ce qu'il appelle *l'éducation publique* le premier de ses cinq enfants (1).

Il n'est pas besoin de rechercher si, comme l'a raconté Marmontel, Rousseau songeait à défendre les sciences et les arts, et si l'idée de les attaquer lui vint de Diderot. Un tel acte le menait droit à la thèse qu'il a soutenue; ayant manqué à la première des lois sociales, il devait déclarer la guerre à la société. C'est à la fois un fait qui lui est particulier, et un trait de l'esprit d'utopie. Dès que l'utopiste a laissé passer le moment de conquérir sa place dans la société, qu'il s'y voit déclassé, flottant, suspect aux autres, inutile à lui-même, c'est le moment de la réformer et de se venger sur tout le monde de ce qu'on n'a pas fait ses affaires malgré lui.

C'est ainsi que, parmi ses griefs contre son siècle, Rousseau a osé comprendre l'abandon de ses enfants. Pour les deux premiers, il en rend responsable la morale du monde où il vivait. Il fréquentait de très-aimables et de très-honnêtes gens, dit-il, qu'on applaudissait pour en avoir fait autant. Leur gloire le tenta; et, pour être à la mode, il se décida *gaillardement à augmenter la population des Enfants-trouvés*. Un autre motif aurait déterminé l'abandon des trois derniers de ses enfants. « Il pensait,

(1) Ce discours fut composé en 1749. L'aîné de ses enfants était né dans l'hiver de 1746 à 1747.

nous dit-il, faire acte de citoyen et de père, et se regardait comme un membre de la république de Platon. » On voudrait bien l'en croire, l'aberration d'esprit étant moins odieuse que le manque de cœur; mais une lettre écrite longtemps avant les *Confessions* nous donne le vrai motif : « Il a voulu, dit-il, soustraire ses enfants à une société qui n'en eût fait que des décrotteurs ou des bandits, ou qui ne les eût protégés qu'au prix d'infamies. » Et il ajoute : « C'est l'état des riches, c'est votre état qui vole au mien le pain de nos enfants (1). » Voilà bien l'utopiste essayant de cacher le père sans entrailles ; il y a dans ces paroles sauvages la mauvaise humeur d'un homme qui sent sa conscience et qui a conservé assez d'honnêteté pour s'attacher, avec une sorte de rage, à un sophisme qui lui voile sa faute.

Cette bonne foi étrange a fait illusion même à des esprits supérieurs. Ainsi Bernardin de Saint-Pierre, dans un fragment sur J.-J. Rousseau, imagine, pour le justifier, une distinction entre ce qu'il appelle le caractère social et le caractère naturel : « Le caractère naturel de Rousseau était la sincérité, la confiance, la générosité ; en entrant dans la société, il y prend un caractère social ; il y devient méfiant, lâche, bas, sauvage (2). » La théorie de Bernardin de Saint-Pierre est d'un utopiste qui en excuse un autre. La société peut modifier les ca-

(1) Lettre à madame de Francueil, du 30 avril 1750.

(2) *Essai sur J.-J. Rousseau.*

ractères ; les changer, non. Rien n'est plus commun que d'entendre dire de tel ou de tel homme : Il est dans le monde ce qu'il était au collége, homme ce qu'il était enfant. C'est là l'expérience ; l'utopie seule connaît des âmes ouvertes que la société a rendues défiantes, des cœurs tendres qu'elle a endurcis, d'honnêtes gens dont elle a fait des fripons, des gens sociables qu'elle a métamorphosés en misanthropes. Non, il n'y a jamais eu de société qui pût ainsi pervertir et dénaturer un homme né avec des qualités décidées ; non, pas même la société romaine, au temps où un Tacite, pour échapper aux délateurs de Domitien, pouvait bien tenir ses lèvres fermées et enfouir sa pensée, comme on enfouit son or en temps d'invasion, mais gardait intact ce sens moral par lequel « le plus grand peintre de l'antiquité (1) » en est un des plus grands moralistes.

La société du XVIIIe siècle n'a pas plus dépravé Rousseau qu'elle ne lui a ôté le pain de ses enfants. Une société dont ce serait le train régulier que l'honnête homme y perdît son honnêteté, et que le pain y manquât à qui veut résolûment le gagner, ne subsisterait pas vingt-quatre heures. Le travail a pu être, en certains temps, plus ingrat, moins aidé, plus précaire ; mais c'était l'imperfection et non le crime volontaire de la société d'alors, et, comme pour la justifier, on y était plus patient. De même la morale a pu être plus aidée par les

(1) C'est le titre que lui donne Racine.

mœurs publiques, et la nature, par l'éducation; mais les préceptes de l'une et la voix de l'autre ont parlé toujours assez haut pour quiconque ne bouchait pas ses oreilles; et ni les mœurs publiques n'ont jamais empêché personne de vivre honnêtement, ni l'éducation n'a jamais absous celui qui outrageait la nature. Le XVIIIe siècle est chargé d'assez de fautes; n'ajoutons pas à son fardeau le crime d'avoir remplacé, chez un homme supérieur, le caractère naturel qui l'eût fait excellent père, par un caractère social qui lui conseillait de livrer se enfants à la charité publique.

Ainsi une jeunesse où se rencontrent l'apostasie, le vol domestique, des innocents dénoncés, un ami malade abandonné dans la rue, le tort de vivre aux dépens d'une femme menacée de la pauvreté (1); un âge mûr qui débute par la plus grande des fautes; un peu de folie peut-être; voilà de quel fonds se forma cet esprit d'utopie, qui, servi par beaucoup d'éloquence et par une logique vigoureuse, a fait tant de dupes, et parmi ces dupes tant de victimes, et empêché tant de bien par la passion insensée de la perfection.

Cette éloquence même, la grande qualité de Rousseau, se sent, aux meilleurs endroits, de ce mélange, propre à l'utopiste, de l'élévation d'esprit et de la médiocrité de cœur. Son style, plein

(1) « Je désirais de la retrouver, dit-il, non-seulement pour le *besoin de ma subsistance*, mais bien plus pour le besoin de mon cœur. » (*Confessions*, partie I, liv. 6.)

de force, a je ne sais quoi de bourgeois. Une seule chose en peut donner l'idée, c'est la façon dont s'habille l'auteur à partir de sa fameuse réforme : on croit voir cette perruque ronde et ce costume sans épée qu'il avait pris comme livrée de la vertu.

Des pensées élevées n'habitent pas impunément avec des inclinations basses. Il est rare qu'elles soient pures de ce qu'on pourrait appeler l'élévation des cœurs médiocres, la déclamation. De même que les vertus que s'imposa Rousseau, après sa réforme, ont je ne sais quoi d'âpre et d'inquiet, qui leur donne l'air d'un engagement de vanité pris avec l'opinion, plutôt que d'un ferme propos et d'une habitude tranquille de faire le bien ; de même plus d'un tour guindé et plus d'une phrase tendue annoncent, jusque dans ses plus belles pages, que l'élévation lui coûte des efforts et qu'il n'entre pas de plain-pied dans les pensées hautes.

L'éloquence de Rousseau a porté la peine de son ignorance de lui-même et des autres. Par la première, il se croyait plus passionné et plus vertueux qu'il n'était. De là une ardeur artificielle de paroles pour peindre sa sensibilité, et des figures violentes pour représenter ses ardeurs vertueuses. De là des mouvements arrangés, des apostrophes fréquentes, comme d'un homme emporté dans un travail pénible et froid, où la chaleur ne vient que d'opiniâtreté. Rousseau nous l'a dit, et ses pages ne le démentent pas. Toutes ces figures qui simulent l'emportement et l'enthou-

siasme sont, aux yeux des connaisseurs, des ailes de cire qui ne l'enlèvent pas de terre.

Son ignorance des hommes le jette sans cesse hors de la vérité morale. Le peu qu'entrevoyait des choses réelles ce *roi des ours,* comme l'appelait spirituellement madame d'Épinay, les jours où il passait sa tête inquiète hors de la porte de son ermitage, il le regardait d'un œil troublé par la passion ou dépaysé par la solitude. Comment ne se serait-il pas trompé sur les hommes? Il n'était jamais de sang-froid en leur présence; ou tout amour comme pour Diderot, ou tout défiance comme pour Hume; jamais dans la vérité, qui pour lui n'était que la sincérité de sa passion. Quoique moraliste parfois supérieur, aucun n'a exprimé sur la nature humaine plus d'idées contestables sans être originales.

Voilà ce qui rend en particulier la lecture de l'*Émile* si fatigante. Il est bien rare que Rousseau nous y donne le plaisir de nous reconnaître. On est gêné avec son livre, comme avec ces fâcheux qui vous accablent de tout ce qu'ils n'ont pas de commun avec vous. Quel miel pour attirer les lecteurs que de leur dire à chaque instant : « N'allez pas vous piquer de me ressembler » ; et, pour varier : « N'oubliez pas que je vaux mieux que vous ! » Que La Bruyère s'entendait mieux à nous prendre, lui qui disait de ses *Caractères :* « Je ne fais que rendre au public ce qu'il m'a prêté ! »

En cherchant dans la vie et dans les livres de

Rousseau les causes et les effets de l'esprit d'utopie, je n'ai pas voulu faire le procès à sa personne. Procès n'est pas justice, et peut-être, envers qui a tant souffert, est-ce trop peu de n'être que juste. Il a souffert pour les fautes de sa volonté et souffert pour des torts involontaires. Il a vécu isolé entre la crainte des ennemis qu'il se faisait et le regret des amis perdus par sa faute; s'aimant uniquement au fond, et condamné à ne jamais bien vivre avec le seul qu'il aimât. La gloire même avait pris pour lui la forme de la persécution; insuffisante pour assouvir son orgueil, elle n'était que le plus grand ennemi de son repos. Plus on le regarde, et plus on est porté à le plaindre. Il s'est fait assez de mal de ses propres mains : il ne faut pas se mettre avec lui contre lui-même.

Mais autant l'indulgence pour sa personne est justice, autant la complaisance pour ses idées serait duperie. Quand un écrivain s'est illustré par l'utopie d'une perfection chimérique qui nous rend intolérables les imperfections d'autrui, en nous cachant ou en colorant les nôtres; qui, dans la politique, nous dégoûte de tous les gouvernements; dans la morale, nous rend incapables de toute vertu proportionnée à notre état : il faut être sans ménagement. Et, si cette utopie a pour cause première une faute contre la nature et l'honneur, il ne faut pas craindre de la décréditer en signalant sa cause. Nous vivons dans un temps où il est d'un grand intérêt pour la société française de sa-

voir que toutes les idées anarchiques, depuis soixante ans, sont nées de cette utopie, née elle-même d'une faute si grande qu'on est tenté d'en chercher l'excuse dans un commencement de folie. Je vois bien des esprits de cet avis; si ces pages servent à les y confirmer, je me consolerai d'en encourir quelque disgrâce auprès de ceux qui professent le droit absolu du talent et qui mettent les auteurs au-dessus du genre humain.

§ VIII

DES BEAUTÉS DURABLES DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU.

Les défauts de l'écrivain dans J.-J. Rousseau sont comme les vertus de l'homme: ils s'étalent. Aussi a-t-il été très-imité. Montesquieu et Buffon n'ont pas eu la même fortune. Non qu'ils n'aient leurs défauts, même pour les gens qui souffrent des taches là où le bien l'emporte. Tous les deux sont quelquefois auteurs: Montesquieu, quand il jouit de son esprit en voluptueux; Buffon, quand il s'ingénie à orner la nature, et qu'il laisse voir le naturaliste littérateur.

Voltaire non plus n'a pas été imité. J'entends Voltaire prosateur; car pour le poëte, et surtout le poëte dramatique, imitateur lui-même, il devait être imité à son tour. Mais sa prose n'a tenté personne. Il n'a que trop fait de frondeurs légers, d'incrédules qui n'ont jamais ouvert les livres dont ils se moquent; mais d'auteurs ayant cherché à

lui prendre le secret de sa prose, je n'en connais point. Il a été chef de parti, il n'a pas fait école.

Il n'en est pas de même de J.-J. Rousseau. Il a fait à la fois école et secte. Ses sectaires, on les a vus, à la fin du dernier siècle, débuter par les maximes de sa philanthropie et finir par égorger une partie de la nation par amour pour l'autre. Il n'est que trop certain qu'ils ont laissé des héritiers. L'orgueil propre à notre siècle, l'esprit d'utopie que les révolutions y ont déchaîné, font encore des disciples du *Contrat social,* même parmi les gens qui ne le lisent pas. C'est une maladie. Autrefois on s'en cachait : Rousseau a persuadé à la foule que le malade était le médecin; on s'en vante.

Son école est autre chose que sa secte, et il a des imitateurs même parmi ceux qui ne sont pas de ses partisans. Ce qu'ils imitent du maître, c'est sa prétention à sentir plus vivement que les autres hommes. École des grandes passions à froid, des larmes sur le papier, de ces inventions romanesques où l'on se donne dans les mots le spectacle de voluptés dont on n'est pas capable.

On a imité encore de Rousseau cet amour de soi-même dont on n'excepte pas même ses défauts, et ces confessions publiques qui ne sont que la plus chère des délectations de l'orgueil. Que de gens qui se sont pris pour le centre du monde! Rousseau avait abattu toutes les mesures; ils se sont trouvés grands parce qu'ils n'avaient plus rien au-dessus de leurs têtes. Par malheur, des esprits éminents ont

cru l'exemple bon, et, dans ces dernières années, estimer ses singularités plus que ses qualités, honorer ses erreurs, rechercher le succès de curiosité plutôt que d'approbation, est devenu la faiblesse d'hommes illustres. L'esprit, au dix-septième siècle, ne se croyait fait que pour le service de la vérité; au dix-huitième siècle, il a commencé à jouir de lui-même; au dix-neuvième, grâce à l'exemple de Rousseau, il s'estime plus que la vérité et moins que le bruit qu'il fait.

Ce qu'on n'a point imité de J.-J. Rousseau sont les qualités de ses défauts. Il y a deux hommes en lui : l'utopiste, à la charge duquel sont tous ces défauts, et l'homme qui eut de la sensibilité dans sa prétention d'être le seul à en avoir, et quelque peu de vraie bonté dans sa philanthropie. Cette part de passion naturelle et de bonté vraie lui a inspiré des pages énergiques et tendres où il est inventeur et inimitable. Rousseau vit par ces belles pages. Il vit aussi par toutes les choses où il a eu raison contre ses contemporains. Peu importe que l'esprit de contradiction et l'ardeur de la singularité l'aient averti, avant sa conscience et sa raison, de certains sophismes de son temps : il les a signalés avec éclat, il les a combattus avec éloquence, il les a vaincus; c'est assez. Pour être passées dans les mœurs et dans les lois, les vérités qu'il a défendues ou revendiquées n'ont rien perdu de leur à-propos ni du feu d'éloquence dont il en a animé l'expression. Et lors même que les faits qui en sont sortis se-

raient suspendus ou abolis, et que de vérités pratiques elles redeviendraient des vérités spéculatives, elles font désormais partie des conquêtes durables et des croyances de l'esprit humain.

Il s'agit moins d'ailleurs de vérités nouvelles que de vérités rendues nouvelles, soit par le moment où il les a défendues, soit par la beauté de la défense. Ainsi, lorsque Rousseau revendique la religion naturelle contre le matérialisme de son temps, il n'invente rien, et c'est tant mieux ; mais il y a des restaurations qui valent autant que des créations ; et la profession de foi du Vicaire savoyard est de celles-là. Parler de Dieu et de l'âme à ce siècle, où, dans une foule qui n'y croyait plus guère que par respect humain, des esprits distingués faisaient profession d'athéisme, où Voltaire défendait Dieu comme une bonne institution de police, c'était une inspiration de génie et un acte d'homme de bien. Rousseau n'a rien écrit de plus solide et de plus élevé que ces belles pages. Il y était soutenu et comme porté par la conscience du genre humain, par tout ce que ses illusions et ses fautes avaient laissé d'intact dans la sienne, par tout ce que son esprit reçut jamais de pures lumières. Il ne commit pas d'ailleurs la question avec les arguments de la menue philosophie du XVIIIe siècle, ni avec les railleries qu'elle en faisait à table. Il ne fit pas une œuvre de polémique : il se prosterna et il adora.

Jamais plus magnifique hommage ne fut rendu par la raison humaine à son divin créateur. Il est

vrai qu'un hommage plus magnifique encore resterait infiniment au-dessous du plus simple acte de foi et d'amour d'une âme véritablement chrétienne; mais, puisqu'il y a des esprits qui ne peuvent pas devenir religieux par le cœur, ne faut-il pas remercier Dieu qu'il lui ait plu de se révéler à eux par la force du raisonnement dans les écrits d'un Descartes, par la logique passionnée dans ceux d'un Jean-Jacques Rousseau? Le plus doux des chrétiens du XVIIe siècle, Nicole, recommandait de ne point dédaigner les preuves philosophiques de l'existence de Dieu, comme appropriées à une certaine nature d'esprits; il eût absous la première partie de la profession de foi du Vicaire savoyard. Ces belles pages sont bienfaisantes comme le *Phédon* et les *Tusculanes*, et, si Rousseau y a sur Platon et Cicéron quelques avantages de force dans les preuves ou de hauteur dans les sentiments, il le doit au christianisme, que la seconde partie allait nier.

Il est un autre point sur lequel il en a bien pris à J.-J. Rousseau de ne vouloir pas être de son temps. On n'aimait guère la nature au XVIIIe siècle. Il n'est rien que Rousseau ait plus aimé, ni d'un amour plus pur de tout désir de singularité. Il n'est rien pourtant où il ait été plus singulier, à une époque où l'on préférait les salons aux champs, la clarté des bougies à la lumière du soleil; où l'on allait à la campagne pour travailler plus à l'aise à l'œuvre philosophique ou pour jouer la comédie. Mais cette singularité, il a l'air de l'igno-

rer, et il ne l'exagère pas. Dans ses promenades aux champs avec la boîte de l'herboriseur au dos, il oublie son rôle, ses ennemis; il s'oublie lui-même. Il est tout à la petite fleur qu'il découvre au pied d'un buisson, et qu'il rangera le lendemain dans son herbier. Il n'a rien écrit de plus simple et de plus charmant que ses surprises et ses joies de botaniste. Ses descriptions ne sont pas des tableaux où l'auteur a concentré sur lui toute la lumière, et s'est placé de façon à ce que de tous les côtés du paysage on n'aperçût que sa personne. L'imagination, qui, dans tout le reste, lui a gâté le réel, ici le lui rend plus aimable. Il a eu des jours heureux, parce qu'il a eu ces jours-là un goût naïf et la faculté de s'y oublier.

Que de belles pages encore ne devons-nous pas à cette passion pour la contradiction dont il ne s'est pas excepté lui-même! Ce novateur, dont la maxime est que tout le monde s'est trompé avant lui, n'est jamais meilleur écrivain que quand il a raison, à son insu, avec tout le monde, et qu'il descend de ses superbes rêveries dans le langage de l'expérience et de la pratique commune. A côté des fausses vues, des illusions, des subtilités de l'esprit d'utopie, il y a mille vérités de détail qui leur donnent des démentis; à côté du moraliste arbitraire, qui façonne le cœur humain pour sa philosophie, et qui fait l'élève pour le maître, il y a le moraliste selon la morale universelle, qui glisse, comme en cachette de l'autre, quelques grains

du plus pur froment dans l'ivraie de cette fausse philosophie. En cherchant des raisons de polémique ou des preuves pour un système, il rencontre la vérité qui doit servir à éclairer les autres sur ses propres sophismes; il fournit les armes avec lesquelles on le battra.

Mais l'épreuve en est dangereuse, et les lecteurs de Rousseau, tiraillés entre le sophisme et la vérité, comme il le fut lui-même, risquent fort de se ranger du côté du sophisme. Aussi bien le sophisme y parle d'autorité; c'est pour lui que Rousseau prodigue toutes les parures de son art; il y paraît sous les deux formes qui nous plaisent le plus, tantôt comme une caresse grossière à nos passions, tantôt comme une excuse du bien que nous n'avons pas su faire, ou du mal que nous avons fait. Lire Jean-Jacques Rousseau sera toujours chercher une tentation. Il instruit médiocrement, il charme quelquefois, il agite toujours. Pour ceux dont le sens moral est à l'épreuve de ses doctrines sur le droit de jouir, de sa politique par la souveraineté de l'individu, de sa morale fondée sur la double chimère de l'innocence naturelle de l'homme et de la corruption irréparable des sociétés : pour ceux-là, ce qui leur reste de cette lecture, c'est, parmi quelques souvenirs charmants, une impression attristante de ce mélange de lumière et d'ombre, de vrai et de faux, de hauteurs et de chutes, dans des ouvrages où les mauvais esprits deviennent pires, où les bons ne deviennent pas meil-

leurs. Rousseau est un grand nom et un grand écrivain; mais, s'il y a des rangs parmi ceux qui sont hors de tout rang, il doit venir le dernier de nos grands noms et de nos grands écrivains; et la gloire de ses écrits sera toujours celle des livres qui laissent douter laquelle des deux forces qui se disputent le monde moral en a tiré le plus de secours, si c'est le mal ou si c'est le bien.

CHAPITRE DOUZIÈME

§ I. L'*Encyclopédie*. — § II. D'Alembert. — *Essai sur les gens de lettres*. — *Éloges des membres de l'Académie des sciences*. — *Discours préliminaire de l'Encyclopédie*. — § III. Diderot. — Esprit de l'école encyclopédique. — Ses effets. — § IV. Bernardin de Saint-Pierre. — Les *Études de la Nature*. — *Paul et Virginie*. — § V. Chateaubriand. — *René*. — Le *Génie du Christianisme*. — Les deux antiquités remises en honneur. Nouvelles voies ouvertes à la littérature française. Chateaubriand tel que l'a fait la politique. — Ses *Mémoires*.

§ I

L'*Encyclopédie*.

Si j'ai bien fait comprendre la pensée de ce livre, on ne doit pas s'attendre à y trouver une place pour l'*Encyclopédie*. L'*Encyclopédie* n'est pas un livre, c'est un acte. On n'y va pas chercher la vérité littéraire et la durée. Tout en a été ou corrigé ou refait à neuf. OEuvre de polémique, elle a eu, avec le retentissement, la fragilité de ces sortes d'œuvres. C'est à l'histoire générale qu'il appartient de juger cette entreprise, grande idée au dire des uns, grande présomption, selon le plus grand nombre, qui, sous l'apparence d'un inventaire des connaissances humaines, faisait au passé tout entier le procès que Perrault et Lamotte avaient fait à Homère ; œuvre si contradictoire et si anarchique, qu'au temps

même où elle fut exécutée, des esprits qui la favorisaient comme acte, la désavouaient comme ouvrage d'esprit, et la qualifiaient de Babel. De même que l'*Essai sur les mœurs et l'esprit des nations*, l'*Encyclopédie* sera plutôt débattue que jugée. Selon que l'idée du progrès par la destruction ou de la conservation par l'amendement pacifique des choses prévaudra dans l'esprit de l'historien, elle sera un grand effort de la raison française, ou la plus dangereuse des témérités de l'imagination du temps; une œuvre de progrès ou une cause de ruine; une lumière qui continue à éclairer les hommes, ou une torche qui s'est étouffée elle-même dans l'incendie qu'elle a allumé.

Dieu seul sait lequel de ces deux jugements est le vrai. La seule chose qu'on en puisse affirmer, et qu'il y aurait injustice à ne pas reconnaître, c'est une certaine grandeur dans la pensée première, et ce qu'il y a eu de généreux dans les illusions qui s'y mêlèrent et dans la passion qui la mit à fin. Quand on voit d'Alembert, dans l'enthousiasme du commencement, déclarer que, si les anciens avaient exécuté une *Encyclopédie*, et que le manuscrit en eût échappé seul aux flammes qui consumèrent la bibliothèque d'Alexandrie, il nous eût consolés de la perte des autres, cet excès de confiance ne choque point; mais on est fort loin de le partager. Qu'on se figure ce qui manquerait à la société moderne, si, par l'effet de quelque cataclysme, il ne lui restait que l'*Encyclopédie*. Elle ne se consolerait guère avec

le chaos et la cendre. Un seul livre de génie lui serait de plus de secours pour la relever et l'aider à retrouver ses bases. Pour l'homme à qui ferait tout à coup défaut l'enseignement du passé, par lequel le présent remplit plus de la moitié de sa tâche, le plus pressant serait de retrouver sa raison et son cœur, et c'est là tout d'abord ce qu'il retrouverait dans le livre de génie.

S'il est vrai que l'historien le plus prévenu contre l'*Encyclopédie* ne peut nier ni la grandeur ni l'innocence relative de la pensée première, le plus favorable ne pourrait ni dissimuler par quelle contradiction scandaleuse entre les maximes et la conduite l'œuvre a été décréditée par les ouvriers, ni excuser le pharisaïsme d'écrivains flatteurs du roi qui dénigrent la royauté, défenseurs des petits et parasites des grands, qui mettent l'homme au niveau de la bête par leurs systèmes, et se mettent au-dessus de Dieu par l'opinion qu'ils ont de leur raison ; moralistes qui s'exemptent de leur morale, employant l'athéisme pour détruire la superstition, ayant d'ailleurs pour complice le pouvoir même, qui tantôt combat leur œuvre et tantôt la tolère par le même égoïsme, et qui croit avoir besoin contre Dieu, dont il ne veut plus, des mêmes audaces de pensée dont les encyclopédistes ont besoin contre lui.

Il y a cependant des pages littéraires durables dans l'*Encyclopédie;* plusieurs sont de Voltaire: on les a réunies à ses autres œuvres, où elles

sont en meilleure compagnie. Il ne se sentait pas à sa place dans l'*Encyclopédie,* qu'il a appelée « une grande boutique » dont les auteurs sont les « garçons. » — « Pourquoi n'avez-vous pas recommandé une espèce de protocole à ceux qui vous servent, écrit-il à d'Alembert : étymologie, définitions, exemples, raison, clarté et brièveté ? Plusieurs articles sont remplis de déclamations, paradoxes, idées hasardées, dont le contraire est souvent vrai ; phrases ampoulées, exclamations qu'on sifflerait dans une académie de province, etc. » A quoi d'Alembert répond : « Vous avez bien raison de dire qu'on a employé trop de manœuvres à cet ouvrage... C'est un habit d'arlequin où il y a quelques morceaux de bonne étoffe et trop de haillons. » Nous le pensions bien ; mais il nous plaît que ce soient les encyclopédistes qui le disent.

L'exécution, menée en commun par d'Alembert et Diderot, fut meilleure au commencement, tant que le plus sage des deux promoteurs de l'entreprise, d'Alembert, eut la main au gouvernail (1). Après sa retraite, tout ce que Voltaire et lui avaient dit de l'œuvre fut encore plus vrai. Entraînée plutôt que conduite par Diderot, à la fois le chef et le principal ouvrier de l'entreprise, qui s'y était dévoué par tempérament presque autant que par opi-

(1) C'est dans ces commencements que d'Alembert écrivait à madame du Deffand à propos des jésuites : « Nous avons fait patte de velours avec eux dans le premier volume; mais, s'ils ne sont pas reconnaissants, nous avons dans les autres volumes six à sept cents articles à leur service. »

nion, et pour avoir où dépenser son improvisation intarissable, l'*Encyclopédie* fit une fin confuse et tumultueuse par des volumes qui s'emplissaient au hasard de témérités et de légèretés de toutes sortes et de toutes mains, dont la plus infatigable fut celle de Diderot (1).

§ II

D'ALEMBERT.

A voir le prodigieux travail de ces deux hommes plus considérables et plus illustres que leur œuvre, mes scrupules se renouvellent sur la rigueur de mon plan, qui me permet à peine une mention briève de deux des noms les plus retentissants du XVIIIe siècle. Mais je raconte l'histoire des ouvrages durables; et ni d'Alembert ni Diderot n'en ont ajouté un seul à la liste glorieuse. On ne trouve guère, en les lisant, qu'à faire des restrictions de goût, de raison ou de morale, ou bien à regretter ce qui y manque.

Plus de considération s'attache au nom de d'Alembert, pour la modération habituelle, la gravité, la pauvreté fièrement supportée (2), le fonds et la tenue de l'honnête homme. Il est fâcheux que sa cor-

(1) D'Alembert, qui s'était retiré, eût bien voulu que Diderot en fit autant, et il eut un secret dépit de voir celui-ci prendre la charge à lui tout seul. « Diderot, dit-il, s'acharne toujours à vouloir faire l'*Encyclopédie*. »

(2) Elle lui rendait nécessaire, écrit-il à Voltaire, l'assiduité aux Académies; il avait besoin pour vivre des jetons de présence.

respondance, publiée après sa mort, ait montré sous le sage un homme ami de son repos, sous le philosophe qui proteste de son respect pour le christianisme, l'incrédule qui fait assaut de plaisanteries antichrétiennes avec Voltaire et Frédéric, et qui, pour comble de disgrâce, y est l'instigateur de Voltaire (1). Il n'a pas voulu que la postérité l'ignorât, et, pour plus de sûreté, il avait copié deux fois de sa main cette correspondance, se souciant peu de charger sa mémoire de ce qui eût embarrassé sa vie, et tenant fort à prouver qu'il avait pensé autrement qu'il n'avait dit. « C'est du *style de notaire,* » disait-il de certaines affectations de respect pour la religion, que Voltaire lui reprochait.

Les lettres doivent peu à d'Alembert. Son *Essai sur les gens de lettres* eût été un service, s'il y avait plus parlé des devoirs des écrivains que des travers des grands, et des périls de l'indépendance que des inconvénients de la protection. Le manque de divisions et de repos (2) en rend la lecture difficile; les raisons s'y traînent au lieu de s'enchaîner; l'ingénieux y tire à l'énigme, outre je ne sais quelle incertitude qui se trahit dans toutes les opinions morales et littéraires d'un homme qui ne croyait au fond qu'à la géométrie (3).

(1) Il s'appelait lui-même le *Bertrand* dans cette besogne où Voltaire était le *Raton.*

(2) Madame du Deffand n'avait pas tort de lui dire qu'il eût dû mettre son livre en maximes et en portraits. C'était une manière d'en critiquer le manque de divisions.

(3) Il le disait avec agrément : « La géométrie est ma femme, » et

Cette incertitude se trahit à chaque instant dans un ouvrage de d'Alembert, que rendent d'ailleurs agréable la diversité des sujets et le mélange de la biographie et de la critique, les *Éloges des membres de l'Académie française*. Les principes y font défaut, quoique le dogmatisme n'en soit pas absent. Les vérités y sont données comme des vues. Le goût n'y manque pas; mais on voudrait avoir le même goût d'une autre façon. La justesse n'a pas, dans ces *Éloges,* la grâce de la promptitude; elle ne jaillit pas comme chez Voltaire; elle n'est pas un bonheur de l'esprit : c'est une déduction rigoureuse; on en convient, on n'en est pas touché. Le style, correct sans couleur, est ferme sans accent. Le spécieux y tient une grande place. D'Alembert en goûtait beaucoup le héros, Lamotte, jusqu'à l'excès de le comparer à Descartes, « pour nous avoir appris, dit-il, à n'être pas dupes de l'autorité et à secouer la superstition littéraire. » Il pense finement, non, comme Fontenelle, dans un train de discours dégagé; ses finesses sont accablées par ce qui les entoure. Il est insupportable de voir Laharpe, que sa prévention de nouveau converti rend si sévère pour les opinions de d'Alembert, le compter, avec Pascal et Buffon, « parmi les trois hommes qui ont eu le génie de la science et le talent d'écrire, » et le louer « de ce style élégant et ingénieux qui se proportionne à tous les sujets et se plie à tous les

il reprochait à ceux qui l'attiraient vers les lettres de l'empêcher de se remettre en ménage.

tons. » D'Alembert y a tâché; il a bien connu les convenances du genre; mais, lorsqu'il réussit, c'est par savoir-faire plus que de veine.

Les premiers de ces *Éloges* sont les meilleurs : il était plus près des traditions du XVIIe siècle. Dans les derniers, l'ingénieux va se raffinant de plus en plus, et l'écrivain ne paraît guère viser qu'au succès du joli académique, par toutes ces petites fleurs de langage que fait applaudir à un auditoire de cérémonie, venu pour le plus sérieux des divertissements, un orateur qui s'évertue à prouver qu'il a de l'esprit.

Dans le *Discours préliminaire de l'Encyclopédie,* je lis cette remarque piquante sur la vanité des érudits, « plus grande, dit d'Alembert, que celle des poëtes, parce que l'érudit croit voir tous les jours augmenter sa substance par les acquisitions qu'il fait sans peine, tandis que l'esprit qui invente est toujours mécontent de ses progrès, parce qu'il voit au delà. » On ne sait trop qui a pu amener cette phrase, ni ce qu'elle fait dans un discours de ce genre, tant le titre et la matière emportent l'esprit loin de réflexions agréables sur les mœurs littéraires. Il y en a plus d'une autre de la même sorte, et ce n'est pas le moindre défaut de ce discours que les pensées les plus heureuses n'y appartiennent pas au sujet. Tel est le faible des écrivains à vues; s'il leur vient une idée, fût-elle hors de leur sujet, il n'y a pas de risque qu'ils en fassent le sacrifice.

Cependant le *Discours préliminaire* est un bon écrit. Il exprime clairement la pensée de l'*Encyclopédie*. Il en détermine le but avec netteté. L'historique de la marche des connaissances humaines est exact et grave, quoique superficiel. Les jugements sur les époques et sur les principaux noms ne provoquent ni l'assentiment vif, ni la contradiction. Les mêmes choses pouvaient être dites plus fortement ; mais ce qui était à dire est dit, et, si le lecteur n'est pas frappé, du moins il n'est pas mal informé.

La langue est la bonne langue, mais refroidie, et d'un habile homme qui connaît la valeur des mots plutôt que d'un écrivain qui se les rend propres par l'imagination et le sentiment. Ce que d'Alembert pense, il ne le voit pas, encore moins le sent-il: il le démêle sans le détacher ; il l'éclaircit sans le faire briller. On ne va jamais au delà de l'estime en le lisant, et l'on sent plus d'une chose morte dans un écrit où les seules choses qui vivent sont languissantes. Que dirai-je enfin ? Il n'a pas nui au *Discours préliminaire de l'Encyclopédie* que le recueil n'en ait pas tenu les promesses. La turbulence de l'exécution, comparée à la gravité des promesses, relève le prix de celles-ci par le contraste, et tout ce que Diderot en a gâté tourne à l'honneur de d'Alembert. Au reste, ce que la critique littéraire ôte à ce dernier, la science le lui rend. S'il y a en lui des parties d'un grand esprit, c'est pour la géométrie, où, de l'avis des

bons juges, il a excellé, où il se serait élevé plus haut, s'il eût donné à la science tout le temps qu'il a perdu dans les lettres pour n'être pas même parmi les premiers du second rang.

§ III

DIDEROT. — ESPRIT DE L'ÉCOLE ENCYCLOPÉDIQUE. — SES EFFETS.

Il y a, tout au contraire, en Diderot, des parties de l'écrivain supérieur. L'imagination, loin de lui faire défaut, déborde et emporte tout le reste : il a ce qui ressemble le plus au sentiment, la verve. Si d'Alembert est plus considéré, le nom de Diderot est plus en faveur auprès des lettrés, auxquels il appartient sans partage. Ses défauts ont profité d'une certaine morale, qui a eu cours en ces dernières années, sur l'incompatibilité du génie avec la sagesse commune. Mais quel livre de Diderot peut-on lire ? Lequel fait date dans une histoire de notre littérature ? Ceux qui sont allés jusqu'au bout de ses romans licencieux y ont appris, entre autres choses, qu'il y a de la mode jusque dans la licence, et que l'écrivain qui va le plus loin en ce genre ne peut pas même se promettre la gloire de n'être pas surpassé. La déclamation est tout le fond de ses œuvres philosophiques ou historiques, et la morale qui excuse Sénèque d'avoir écrit, pour Néron, l'apologie du meurtre de sa mère, ne se trouve pas dans les livres de ces Jésuites qu'il contribua de sa per-

sonne à faire chasser. Ses *Salons*, parmi beaucoup de critiques justes et piquantes, ont le défaut de confondre les limites des arts et de demander à la palette et au ciseau ce qu'il faut laisser à la plume. Il veut de la peinture qui raconte et de la statuaire qui peigne. Il refait tous les tableaux sur le patron mélodramatique du *Père de famille*. L'idéal qu'il poursuit dans ses spéculations sur les arts, c'est une scène et des acteurs. Il n'y a que deux choses auxquelles il ne pense pas, et qui en sont le principal : la forme et la beauté.

On éprouve quelque embarras à louer le meilleur ouvrage de Diderot, le meilleur, parce qu'il l'a fait sans y penser : ce sont ses *Lettres*. Le posthume lui a mieux réussi qu'à d'Alembert. Ce que d'Alembert avait copié deux fois de sa main pour le garder de toute fraude s'est tourné contre sa mémoire. Ce que Diderot avait cru jeter aux vents est venu, dans ces dernières années, par un retour des choses, témoigner en faveur de l'homme contre ses écrits publics, et montrer, ce qui n'est pas le seul exemple au XVIIIe siècle, un auteur qui vaut mieux que ses ouvrages.

Diderot, c'est le paradoxe. C'est pour cela qu'il est si cher à une certaine classe de lettrés, outre son désordre dont l'attrait n'est pas médiocre pour les gens qui ne goûtent pas l'ordre. Il a été toute sa vie l'homme qui conseillait à Rousseau de tourner contre les lettres la déclamation qu'il avait préparée pour leur défense, qui aime la vérité

sans la respecter, comme une maîtresse, et avec l'infidélité en projet. Les zélés qui, en ces derniers temps, ont parlé de remplacer les Pères par les auteurs païens, ne se doutent guère que l'idée était venue à Diderot de mettre aux mains des enfants de dix à onze ans des extraits des Pères, « comme ayant autant d'esprit que les plus beaux esprits d'Athènes et de Rome. » Et poussant sa pointe, il voulait qu'on fît argumenter les enfants de douze ou treize ans sur les preuves métaphysiques de la religion. Type du décousu, de la témérité, se permettant tout, même la raison et la vérité, agité de tous les souffles du temps, sans lest, point incapable du bien, pourvu qu'il n'y fallût que le premier mouvement, faisant le mal avec l'étourderie de l'enfant qui lapide une statue, il y aurait autant de duperie à l'admirer qu'à lui demander, comme Laharpe, au nom de la religion, de la morale et du goût, un compte pédantesque de tous ses paradoxes.

Une seule chose fait la consistance de cette vie si décousue, c'est l'*Encyclopédie* achevée. Cette fidélité de l'ouvrier à l'œuvre, meilleure que l'œuvre elle-même, prouve que Diderot croyait plutôt fonder que détruire, et qu'il a plus pensé au bien qui devait sortir de l'acte corrigé par le temps, qu'au mal fait par le livre à tous les intérêts qu'il attaquait. On n'est pas si persévérant pour un mauvais dessein, et une bonne intention qui persiste pendant trente années à travers la

persécution et la gêne, peut être réputée dévouement.

La grande distinction entre la littérature du XVIIe siècle et celle du XVIIIe, l'une s'occupant de l'homme pour perfectionner sa nature morale, l'autre s'occupant de la société pour la rendre douce à l'homme, éclate surtout dans l'*Encyclopédie*. L'esprit encyclopédique ou philosophique, c'est la raison se détournant de tout ce qui la dépasse, et se portant exclusivement sur les choses dont elle peut se rendre compte; détachant les yeux du ciel où le XVIIe siècle l'invitait si éloquemment à regarder, pour s'abaisser vers la terre et s'y fixer. Le théâtre de cet esprit, ce sont les salons, — je ne veux pas dire les cafés, invention du XVIIIe siècle, où il n'était pas souvent question, à ce que je sache, de philosophie morale; — ce sont ces salons présidés par des Phrynés honoraires, où, sous prétexte de chercher les principes nouveaux, on se débarrassait des devoirs; où, dans le plus grand relâchement des mœurs, on poursuivait la destruction des abus; où, croyant s'éclairer, on ne faisait guère que s'entre-corrompre.

L'histoire de l'esprit humain n'offre pas une époque où la contradiction ait été plus complète entre les professions de foi publiques et les conduites, entre les écrits et la vie, entre le rôle et l'homme. Dans le rôle, l'amour de l'humanité, l'amour de la justice; dans l'homme, nul principe; l'humeur pour règle; la conscience parlant

bas comme si elle avait peur d'être un préjugé; le bien et le mal au hasard du tempérament; les vices de l'individu mis au compte de la société; la prédication dans les livres tenant lieu d'innocence, et l'homme se croyant quitte du devoir quand l'auteur l'avait prêché à tout le monde. Toutes les correspondances privées d'alors trahissent cette contradiction. Dans les livres, la querelle est entre le passé et le présent, les choses établies et les nouveautés, la religion et la philosophie. Dans les lettres privées, les querelles sont d'homme à homme, de vanité à vanité. C'est pitié de voir dans quel cercle tournent ces gens qui le prennent si haut avec l'esprit humain. Ou bien ils se louent sans s'approuver et se caressent sans s'aimer; ou bien ils rivalisent de saillies satiriques ou d'injures travaillées contre ceux qu'ils appellent leurs ennemis, et qui ne sont, après tout, que des contradicteurs, avec le tort, à la vérité, d'avoir les mêmes mœurs en défendant une autre cause. S'il est sorti du bien de l'école encyclopédique, jamais il ne fut plus vrai de dire qu'il est quelquefois dans les desseins de Dieu de faire le bien par les mains les moins dignes.

Je parle de Dieu. L'école encyclopédique avait essayé de l'ôter à l'homme, soit en lui prouvant qu'il est sans prises pour le saisir, soit, par une affectation de faux respect, en niant la Providence divine sous prétexte de ne pas la commettre avec les désordres du monde physique et les misères du

monde moral. Mais on n'ôte pas Dieu tout seul. Avec Dieu disparaissait le sentiment des œuvres de la nature, lesquelles ne parlent à notre âme qu'à la condition d'y trouver la croyance à l'ouvrier. Cependant, même au temps des prospérités de l'*Encyclopédie,* et quoiqu'elle eût intéressé la vanité de l'homme à cette diminution de son être moral, il y avait plus d'âmes ayant besoin de Dieu et de la nature que d'esprits persuadés qu'on peut s'en passer. Aussi, quel ne fut pas le soulagement de tous ceux que n'avait pas atteints la propagande encyclopédique, à la lecture d'un livre qui faisait rentrer la Providence dans le monde, et l'âme dans la nature redevenue le théâtre de la création intelligente, où chaque chose raconte la fin pour laquelle elle a été créée! Tel fut le premier effet, ou plutôt le bienfait des *Études de la nature* de Bernardin de Saint-Pierre. Un mot d'un contemporain, homme instruit, qui vivait loin des salons parisiens, exprime le sentiment de tous les esprits restés libres dans cette servitude de la négation universelle. Son fils lui écrivait de Paris qu'il venait d'acheter l'*Encyclopédie*: « Asseyez-vous sur l'*Encyclopédie,* répond le père, pour lire les *Études de la nature.* »

§ IV

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. — LES *Études de la nature.* — *Paul et Virginie.*

Cependant les années ont fait presque autant de ruines dans les *Études de la nature* que dans l'*Encyclopédie*. La science sourit ou parle avec dédain de tout ce qui y est de pur système. Elle n'y trouve aucune grande vérité, aucune découverte qui ait donné l'impulsion. La gloire de la hardiesse en ces explications du monde physique et des vues fécondes mêlées d'erreurs réparables est restée tout entière à Buffon.

Dans la philosophie morale, Bernardin de Saint-Pierre n'a fait qu'imiter, en les exagérant, les chimères de J.-J. Rousseau. Il en adopte le paradoxe de l'homme que la nature fait bon et que l'éducation déprave, et il imagine, lui aussi, un plan d'éducation publique pour conserver à l'homme sa bonté native. Les puérilités de l'*Émile* y sont dépassées. Les colléges deviennent les *Écoles de la patrie*. Pour apprendre à lire aux enfants, on met des dragées sur chacune des lettres de l'alphabet. Ils apprennent à nager, moins pour se tirer eux-mêmes de péril que pour porter secours à ceux qui se noient. On les exerce, en septembre, au maniement des armes à feu et aux manœuvres de la tactique des Grecs; on les fait dormir sur l'herbe, « à l'ombre des forêts. » Les maîtres des *Écoles de*

la patrie ne prennent pas la qualification de maîtres ni de docteurs, comme dure et orgueilleuse; leurs noms, tirés du grec, signifient les *amis de l'enfance*, les *pères de la patrie*. Un magistrat préside chaque école, et l'inspection générale de toutes les écoles est confiée, à titre gratuit, à un grand seigneur « des plus qualifiés. »

Pour inciter la jeunesse à la vertu, Bernardin de Saint-Pierre voudrait qu'un Élysée fût créé dans une des îles de la Seine, plantée d'arbres exotiques. On y mettrait les tombeaux des grands hommes. Le tombeau de Nicot serait entouré d'une plantation de tabac. Celui de Fénelon ne porterait que son nom. De tous les points du monde, on viendrait à Paris pour y briguer l'honneur d'être enterré à l'Élysée et d'y conquérir « les droits d'une bourgeoisie illustre et immortelle. » Cet Élysée serait en même temps un lieu d'asile. Les pères endettés des mois de nourrice de leurs enfants s'y réfugieraient contre les gens de justice, et nul n'y pourrait être arrêté que sur un ordre du roi, signé de sa main. On y donnerait des repas aux pauvres gens au pied de la statue d'un homme illustre; l'hôte serait obligé de se mettre à table avec ses invités; il ne leur laverait pas les pieds, mais il leur donnerait des bas et des chaussures.

J'ai peur qu'un homme qui a cherché si loin le bien à faire n'ait pas fait tout le bien qui était à sa main. Il n'est ni de mon sujet ni de mon goût d'examiner si la vie privée de Bernardin de Saint-

Pierre n'a pas, comme on l'en a accusé, démenti ses doctrines philanthropiques ; mais il risquait de le faire soupçonner, et il a pu donner aux indiscrets l'envie de s'assurer si le disciple de J.-J. Rousseau n'avait pas imité du maître le scandale de la contradiction entre sa vie et ses écrits.

Dans cette espèce d'apologétique de la Providence, où Bernardin de Saint-Pierre combat les objections des incrédules de son temps, un grand nombre de ses preuves pourraient, dans une cause moins bonne, s'appeler des sophismes. Bernardin de Saint-Pierre crut la Providence plus en péril qu'elle ne l'était, et il la défendit comme fait un avocat pour un client douteux, en y employant les mauvaises comme les bonnes raisons. Pour sauver l'attribut de la toute-bonté, il nie le mal physique, ou, ce qui est pis, il l'excuse. La plupart des animaux carnassiers dévorent des bêtes toutes vivantes ; c'est là un mal tout au moins pour les bêtes dévorées : « Qui sait, dit gravement Bernardin de Saint-Pierre, si ces carnassiers ne transgressent pas leurs lois naturelles, et ne sont pas comme les assassins dans une société réglée ? » On aime presque autant l'incrédulité que d'aussi méchantes excuses.

Le système des causes finales, où Bernardin de Saint-Pierre avait en Fénelon un guide à la fois si discret et si éloquent, n'est qu'un cercle étroit où il enchaîne la Providence. Il voit des desseins où il a plu à la pensée divine de rester inexplicable, et

des lois où il n'y a que des singularités dont le mystère nous sera éternellement caché. Il est de son siècle, tout en le combattant ; il ne sait pas voir les bornes de la raison, et il s'y trompe d'autant plus souvent, qu'il donne à sa raison l'étendue de son imagination, et qu'il croit raisonner encore quand il rêve.

Tout ce qui est de système et de polémique dans les *Études de la nature* a péri ; tout ce qui est peinture a survécu. Les devanciers de Bernardin de Saint-Pierre dans l'art de peindre les choses de la nature, Fénelon, J.-J. Rousseau et Buffon, ne sont que ses égaux.

Fénelon, démontrant l'existence de Dieu « par les merveilles de la création, » indique par le mot de *merveilles* le caractère de ses peintures. Il ne songe pas à décrire. Il néglige les détails qui n'intéresseraient que la curiosité du lecteur, et détourneraient son esprit des grands desseins du Créateur par trop d'attention donnée aux caractères ou aux propriétés des choses créées. Ses épithètes, très-rares d'ailleurs, éveillent des sentiments plutôt que des sensations. Les fruits sont *délicieux*, les sources *fraîches*, les fleurs *odoriférantes*, les pâturages *fertiles*. Il lui suffit de mêler à la pensée religieuse quelque souvenir éloigné et comme épuré des plaisirs qui nous viennent par les sens dans la contemplation ou dans l'usage des choses de la nature.

J.-J. Rousseau nous approche un peu plus des objets. Plus attaché à la terre que Fénelon, plus

attentif à ses propres sensations, les impressions de son enfance écoulée sur les rivages du lac de Genève, les souvenirs des beautés alpestres, le mettent plus habituellement en présence de la nature, et il se plaît dans la solitude qui nous fait contracter des amitiés avec la fleur du buisson. De là, dans ses descriptions, plus d'épithètes qui peignent. Cependant le tableau est composé, et le peintre s'y met le premier, comme en travers de la toile, en s'efforçant de s'y faire voir plus grand que nature parmi les objets diminués.

Buffon peint d'idée tout ce qu'il voit, et il ne voit rien qu'avec les yeux de l'esprit. Il a, comme Fénelon, une préoccupation supérieure à l'art d'exprimer les objets par des contours et des couleurs, et le philosophe domine le peintre. Il distingue sans individualiser. Il est exact; il n'est pas pittoresque.

Bernardin de Saint-Pierre voit en observateur et décrit en peintre. Ses épithètes circonscrivent, dessinent, colorent les choses. Il y emploie, comme les poëtes, les comparaisons et les images (1). Par lui,

(1) Il parle d'un kakatoës qu'il a vu : « Quand cet oiseau blanc, avec son bec noir, son estomac noir et nu, dressait son aigrette et battait des ailes, il avait l'air d'un roi des Indes avec sa couronne et son manteau de plumes. »

« Le cèdre du Liban, par la partie inférieure de ses branches qui poussent vers le ciel, et par leur extrémité qui s'abaisse vers la terre, a l'attitude du commandement qui convient au roi des végétaux, celle d'un bras levé en l'air et dont la main serait inclinée. » *Étude XI.*

les « merveilles de la création » de Fénelon deviennent des spectacles sensibles; le paysage de Jean-Jacques Rousseau s'accentue ; les objets d'histoire naturelle de Buffon s'individualisent, et la nature tout entière s'anime et vit de sa vie propre.

Il n'a pas seulement ajouté à la langue de Fénelon, de J.-J. Rousseau et de Buffon des beautés de bon aloi, il a marqué la limite où la peinture des choses naturelles cesse d'être un art pour devenir un procédé. Entre l'écrivain qui les voit par l'esprit, sous la forme de types et celui qui, l'œil fixé sur l'objet, en suit servilement les contours comme la lumière indifférente ou comme le pantographe, il y a le peintre. Bernardin de Saint-Pierre est ce peintre. Au delà de son art, je ne vois plus que la froide recherche du pittoresque et le procédé de l'état de lieux, si fatigant même quand celui qui le dresse est un écrivain.

Paul et Virginie.

C'est de ce pinceau si riche et si précis que Bernardin de Saint-Pierre a tracé les scènes de *Paul et Virginie*. Scènes et tableaux tout à la fois; car le paysage encadre si naturellement les figures, qu'on ne les sépare pas dans le souvenir.

Cependant les exagérations du temps y ont laissé leurs traces. Il y a là une adoration de la vertu comme on s'y portait après une lecture de la prosopopée de Fabricius. L'ignorance passe avant les

lumières, et le meilleur état, après ne rien savoir, est d'apprendre tard, témoin Virginie qui en arrivant en France ne sait ni lire ni écrire. La Providence y ressemble par moments au Dieu de l'*Encyclopédie*. Madame de La Tour console les tristesses de la petite société par sa *théologie douce,* en leur parlant, non de Dieu, mais de la *Divinité*. On a consulté les *Jardins* de Delille pour l'arrangement du paysage. Un bocage s'appelle la *Concorde,* un autre les *Pleurs essuyés*. Voici un rocher nommé la *Découverte de l'amitié*, « parce que c'est de là qu'on voit venir l'*Ami de la maison*. »

Cet ami de la maison est le *solitaire* par qui Bernardin de Saint-Pierre se fait conter l'aventure de Paul et Virginie. Le solitaire est tout plein des *Promenades* de J.-J. Rousseau, et il en exagère le langage déclamatoire. Il n'est pas le seul d'ailleurs qui déclame dans *Paul et Virginie*. Je n'aime pas Virginie disant à l'esclave marronne, du ton d'un personnage de Diderot : « Rassurez-vous, infortunée créature! » En général les sentiments des deux amants sont plus naturels que leurs discours.

Rien n'égale, pour la grâce et la pureté de la peinture, cet amour qui naît comme à l'abri de l'amitié fraternelle, et qui prend ses premiers aveux pour de doux propos entre frère et sœur; l'éveil des sens chez le jeune homme, qui se trahit le premier parce qu'il se défie le moins de ce qu'il sent; les troubles de la pudeur qui agitent la jeune fille avant que sa

conscience soit avertie, et qui lui parlent sans paroles; le malaise secret dans ce qui ressemble le plus au bonheur, le premier amour; et les joies permises qui ne laissent guère plus de paix à l'âme humaine que les joies défendues.

La première qui s'inquiète du mal inconnu, c'est la jeune fille. Marquer cette nuance délcate était un trait de génie; la peindre était le plus difficile de l'œuvre. Ni les ardeurs combattues de Didon, ni les langueurs d'Epicharis, n'ôtent du prix à la peinture de Virginie perdant la sérénité et le sourire, gaie tout à coup sans joie et triste sans chagrin, n'osant plus arrêter ses yeux sur ceux de Paul, se dérobant à ses caresses qu'autrefois elle cherchait, s'éloignant de la maison, fuyant dans la solitude pour éviter Paul et ne s'y trouvant que plus en sa présence; puis revenant auprès de sa mère « pour lui demander un abri contre elle-même » et se dérober dans son sein à l'image aimée dont elle n'ose plus parler. On ne songe pas un moment qu'il manque à cette création poétique les vers de Virgile, et le pinceau de Fénelon n'est pas plus suave en étant plus timide.

J'ai lu bien des fois *Paul et Virginie* pour éprouver ce que le temps m'avait ôté ou laissé de mon admiration première; chaque fois que je l'ai lu, aux mêmes pages, aux mêmes paroles, mes yeux se sont mouillés de larmes. J'aurais été de ceux qui demandaient à l'auteur, au temps de la grande faveur de *Paul et Virginie,* s'il était vrai que ce cou-

ple charmant eût fait une si cruelle fin. Je le demande encore, et, vraie ou non, je ne suis pas près de m'en consoler.

On a donné trop d'avantages à la pastorale de *Paul et Virginie* en la comparant à celle de *Daphnis et Chloé*. Mettre un jeune couple aux champs, parmi les tentations d'une nature sensuelle, les faire dormir côte à côte, non tout enfants dans le même berceau, comme *Paul et Virginie,* mais adolescents, sous une cépée de chênes, et préserver leur innocence par leur ignorance, c'est un jeu d'esprit dont le moindre tort est de n'être pas chaste. Longus corrompt son lecteur en l'amusant. Bernardin de Saint-Pierre élève l'âme en faisant trouver la chasteté supérieure à l'amour ; il épure les sentiments du jeune cœur qui aime et les souvenirs de ceux qui ont passé l'âge d'aimer.

Le récit dans, *Paul et Virginie,* est court, rapide, et, chose si rare, il est plein ! En quelques pages, où tout est peint, le lieu de la scène, ce petit coin de terre dont le lecteur se souvient comme du pays natal, les deux familles qui l'habitent, les douces bêtes qui complètent leur domestique, on arrive à l'adolescence des deux enfants, et à peine ont-ils goûté ces premiers bonheurs de l'amour qui se succèdent avec la rapidité d'une fuite, on touche au dénoûment.

Bernardin de Saint-Pierre, voyageur et naturaliste, aurait pu s'oublier dans les descriptions. Il sait se borner aux circonstances qui sont en harmo-

nie avec la situation des personnages et qui se lient à l'action. La description de l'île de France est locale et non topographique. Celle de la tempête, au moment même des premiers troubles des deux amants, est belle à la fois comme peinture de phénomènes inconnus à l'ancien monde, et par l'à-propos des images de destruction qu'elle mêle à nos pressentiments sur la destinée de ces deux jeunes cœurs où gronde l'orage des passions humaines.

Ainsi, dans cette pastorale, tout arrive en son lieu, à son moment; tout sert à l'impression dernière de pureté, d'innocence et de poésie, la plus douce et la plus douloureuse qu'il ait été donné à un livre de produire. Je ne suis pas si inquiet sur la gloire de Bernardin de Saint-Pierre que cet apologiste qui, trouvant sans doute *Paul et Virginie* un trop petit bagage, nous renvoie aux *Études*, « non pour y voir le grand peintre, dit-il, ce qui est n'y rien voir, mais pour y admirer la pensée supérieure qui unit l'homme aux nations, les nations au monde, et le monde à Dieu (1). » Si Bernardin de Saint-Pierre avait à attendre sa gloire jusqu'au jour où tout le monde serait d'accord avec son apologiste sur « la pensée supérieure » des *Études*, il l'attendrait longtemps. Bien lui a pris de la demander à un petit livre moins ambitieux et plus efficace, où il n'a rien mis de ses systèmes, et où ce qu'il a rêvé est si supérieur à ce qu'il a pensé. S'il a une place dans

(1) Aimé Martin, *Notice sur Bernardin de Saint-Pierre.*

l'histoire des écrits durables, il le doit à sa pastorale.

§ V

CHATEAUBRIAND. — *René.* — LE *Génie du Christianisme.* — LES DEUX ANTIQUITÉS REMISES EN HONNEUR. — NOUVELLES VOIES OUVERTES A LA LITTÉRATURE. — CHATEAUBRIAND TEL QUE L'A FAIT LA POLITIQUE. — SES *Mémoires.*

J'en dirai autant du plus petit des ouvrages de Chateaubriand, *René*. Ces quelques pages auraient suffi pour tirer Chateaubriand du second rang.

René ne doit pourtant pas faire tort à un autre petit ouvrage du même auteur, qui parut le premier et qui fit plus de bruit, *Atala*. Là aussi il y a un pinceau, non plus délicat que celui de Bernardin de Saint-Pierre, ni mieux conduit, mais plus hardi et plus riche. Les paysages idéalisés par les poëtes ; les coteaux de Virgile, où le soleil fait mûrir la vendange ; les rives phéaciennes, où la tempête a jeté Ulysse parmi les compagnes de Nausicaa, ne nous sont pas plus familiers que les paysages d'*Atala*. Tout est couleurs, murmures, parfums, dans cette prose opulente comme la nature qu'elle décrit. La langue donne au lecteur toutes les sensations d'un voyage aux rives du Mississipi. Notre littérature descriptive n'a pas de pages plus splendides. Pour le roman, les seules parties qui n'en soient pas fanées sont celles où l'on sent venir *René*.

Atala fut longtemps préféré à *René*. Ce petit li-

vre dut cette faveur à ses éblouissantes nouveautés; il la dut aussi à ce que les premières admirations se donnent, au lieu que les secondes se vendent. Il avait rendu à notre pays l'émotion littéraire, dont la faculté même semblait perdue parmi tant d'autres ruines. Il transportait les contemporains loin de leur pays, de leur temps, de leurs derniers souvenirs, d'eux-mêmes. *René* les y ramena. C'était la différence d'un roman de fantaisie à un roman de cœur; il prit peu à peu la première place, et il l'a gardée.

Cependant, à en croire l'auteur, il a regretté d'avoir écrit *René* (1). Est-ce, comme il le dit, parce que le livre tourna quelques têtes de jeunes gens? Chateaubriand avait assez de sortes d'orgueil pour ne pas dédaigner même celui de la coquette qui se vante de tourner les têtes. Peut-être en voulait-il à *René* d'un succès persistant qui le mettait en souci pour ses autres ouvrages. Il ne consentait pas à reconnaître dans ses œuvres un *plus bel endroit*, et il ne souffrait pas qu'on le lui montrât.

Il n'est pas vrai qu'en écrivant *René* Chateaubriand ait cru « n'exposer qu'une infirmité de son siècle, et décrire seulement cet état de l'âme qui précède les grandes passions, le désabusement du jeune homme qui n'a encore usé de rien. » *René* ne fût-il que cela, ce ne serait déjà pas si peu. Mais ces admirables pages vont plus loin, et je ne sache ni un

(1) *Mémoires d'outre-tombe.*

temps qui n'y reconnût son infirmité, ni un homme, dans la maturité ou le déclin de la vie, qui n'y retrouvât ses désabusements. N'est-il donc arrivé qu'aux seuls jeunes de se heurter partout à des bornes en cherchant un bien inconnu; d'être habiles par les livres, les exemples, et point par l'expérience; d'avoir « l'imagination riche, abondante, merveilleuse, et l'existence pauvre et désenchantée? » N'appartient-il qu'à la jeunesse de ressentir des troubles de cœur indéfinissables, d'avoir de ces rêveries où l'on est attentif aux moindres choses, au bruit de la feuille qui tombe, à l'oiseau qui traverse le ciel, à la fumée qui monte dans les arbres, au clocher qui s'élève au loin dans la vallée? A quel âge cesse-t-on d'être « tourmenté et comme possédé par le démon de son cœur? » Combien sont-ils, ces hommes qui n'ont pas connu tour à tour, quelquefois dans le même moment, l'amour et le dégoût de la vie? La maladie dont souffre René est de tous les temps; tout au plus peut-on dire qu'à l'époque où Chateaubriand la décrivit, elle était à l'état de fièvre. Jamais l'amour et jamais le dégoût de la vie n'avaient été plus violents et plus inséparables qu'en ces temps de ruines récentes et de restaurations merveilleuses, où, pareils à des réchappés d'un naufrage, les hommes éprouvaient en même temps les dernières terreurs du péril et les premières joies de la délivrance.

Non-seulement le mal de René n'est pas de ceux qui guérissent, mais serait-il à désirer qu'il gué-

rît? L'homme a besoin de souffrir de son imperfection pour valoir tout son prix, et de se souvenir de sa misère pour être heureux. En perdant la mélancolie de René, il perdrait cette paix qui s'y mêle à la fin, où les âmes qui ont gardé la candeur arrivent après les révoltes inutiles; il perdrait ce repos au terme de la lutte, plus doux que celui du vieux soldat après les fatigues des longues guerres et la mort tant de fois évitée.

J'ai relu à plusieurs reprises *René,* comme *Paul et Virginie,* et une dernière fois avant d'en porter ce jugement. Comme dans *Paul et Virginie,* à certaines pages irrésistibles, les larmes me sont venues; j'ai pleuré, j'ai jugé. Voltaire a raison : « Les bons ouvrages sont ceux qui font le plus pleurer. » Mettons-y l'amendement de Chateaubriand : « Pourvu que ce soit d'admiration autant que de douleur. » C'est ainsi que René fait pleurer. On y pleure non-seulement du pathétique de l'aventure, toujours poignante quoique toujours attendue, mais de l'émotion du beau qui poétise toutes ces pages.

Le grand ouvrage dont *René* ne devait être d'abord qu'un épisode, le *Génie du Christianisme,* si éclatant à son apparition, aujourd'hui trop déchu, est quelque chose de moins qu'un chef-d'œuvre, mais il est beaucoup plus qu'une influence. Il a rappris à notre pays le chemin des deux antiquités. Il est vrai qu'il y ramenait le public par l'imagination plutôt que par la science et le sentiment; mais le

moyen n'était pas le plus mauvais, surtout dans notre pays, où la raison même, avant d'y prendre pied, a besoin de s'y introduire comme une mode. Des chrétiens comme des *anciens* que fit la vogue du *Génie du Christianisme*, plus d'un a cessé de l'être, et je sais qu'en pareil cas ceux qui secouent le charme font plus de pas en arrière qu'ils n'en avaient fait en avant. Mais combien qui, attirés d'abord par l'enchanteur, voulurent regarder de près les choses dont il parlait, en sentirent la vie, et y devinrent plus savants et plus croyants que lui!

L'admiration de Chateaubriand pour Homère, et pour ce qu'il appela le premier « la littérature des Pères de l'Église, » fit lire Homère et les Pères; on y prit goût, et la chaîne de la tradition fut renouée (1).

Le *Génie du Christianisme* rendit un autre service. On confondait en ce temps-là dans la même admiration les écrivains du XVIIe siècle et ceux du XVIIIe. Encore n'admirait-on les premiers que sur le crédit des seconds, les seuls qui fussent lus. Chateaubriand rétablit les rangs. On lut ceux qu'on se contentait d'admirer; on se refroidit pour ceux

(1) FONTANES, dans une ode à Chateaubriand, lui dit :

> Contre toi du peuple critique
> Que peut l'injuste opinion?
> Tu retrouvas la muse antique
> Sous la poussière poétique
> Et de Solyme et d'Ilion.

qu'on lisait (1). C'est encore par l'imagination qu'il ramenait le public au XVIIe siècle. Qu'importe, pourvu qu'on y revînt ? Les choses anciennes ont tant besoin de protection dans notre pays, qu'elles ne doivent pas dédaigner même celle des nouveautés. Pour moi, le service est si grand qu'il rachète les défauts justement relevés dans le *Génie du Christianisme* : la légèreté du savoir ; quelques injustices faites aux anciens, même en les louant ; trop de pompe et d'esprit pour recommander la religion des humbles et des simples ; l'excès de l'apologie, qui fait douter de la foi de l'apologiste ; Massillon cité comme le modèle de l'éloquence chrétienne ; sans compter la langue, qui n'est pas partout aussi bonne que la cause.

Choisir pour l'héroïne des *Martyrs* une fille des Homérides, une prêtresse d'Homère, quel beau défi jeté à ceux qui préféraient, sur la foi de Voltaire, la *Jérusalem délivrée* à l'*Iliade*, et le *Roland furieux* à l'*Odyssée* !

Vint ensuite, pour achever la restauration classique, l'*Itinéraire*, qui menait le lecteur comme en pèlerinage au double berceau des deux antiquités, à travers tous les souvenirs propres à les lui rendre plus augustes et plus familières.

Les mêmes livres qui rendaient à l'esprit français

(1) « J'entre dans une sainte colère, écrit-il à Fontanes, quand on veut rapprocher les auteurs du XVIIIe siècle et les écrivains du XVIIe, et même à présent que je vous en parle, ce seul souvenir est prêt à m'emporter la raison hors des gonds, comme dit Pascal. »

ses vrais guides, ouvraient devant lui des horizons nouveaux. Toutes les nouveautés durables de la première moitié du XIXe siècle, en poésie, en histoire, en critique, ont reçu de Chateaubriand ou la première inspiration ou l'impulsion décisive. Il a ouvert la marche, tenant à la main ce flambeau qui jetait tant de lumière parmi tant de fumée. Il nous a donné des goûts qui sont devenus des sciences. Son admiration pour les beautés de l'architecture gothique a suscité l'archéologie chrétienne. Les Francks des *Martyrs* sont les prédécesseurs des Francks d'Augustin Thierry. La littérature comparée s'était renfermée jusqu'alors dans les trois langues classiques; il l'étendit aux langues modernes, et, par delà ces langues, aux idiomes primitifs de l'Orient et du Nord, et fit sortir un idéal nouveau de poésie de toutes les grandes œuvres et de tous les grands noms. Si cet idéal a été pour beaucoup de poëtes de ce siècle au-dessus de leur atteinte, une élite du moins y a touché.

Dans cette partie toute littéraire de la vie de Chateaubriand, sa langue est plus près du XVIIe siècle que du XVIIIe. Elle avait suivi ses admirations. Il était bien digne de retrouver la langue de ce siècle, alors qu'il gardait encore de ses mœurs littéraires la docilité aux conseils du « censeur solide et salutaire, » et qu'il aimait la gloire à la façon des grands écrivains d'alors, non comme une affaire à laquelle on travaille de sa personne,

mais comme une fortune qu'on laisse faire à ses œuvres.

Par malheur il arriva un jour où la politique fit briller aux yeux de Chateaubriand une autre gloire que celle des lettres, la gloire de l'homme d'État. Il avait trop de célébrité et de talent pour n'en être pas tenté, et il n'était pas fait pour elle. Dans cette compétition violente, qu'on appelle la vie politique, où il s'agit avant tout de n'être pas battu et d'avoir le dernier applaudissement, fût-ce celui d'une révolution, il perdit de ses grandes qualités sans acquérir celles de ses rivaux. Quel rang tiendra-t-il dans l'histoire de nos dernières luttes politiques? Se serait-il tant agité pour le chétif profit d'une courte mention entre le blâme et l'éloge? Des deux grandes opinions qui se disputaient alors le gouvernement de la France, laquelle revendiquera Chateaubriand? Sa fidélité à l'antique monarchie, chevaleresque par les déclarations, très-peu par les actes, a été, pour ses deux derniers rois, d'abord un embarras, puis un péril, et nous avons vu le champion de la descendance de Robert le Fort porté sur le pavois populaire par ceux qui l'avaient chassée. La monarchie tombée, cette fidélité a l'air d'une pose théâtrale et Chateaubriand, pleurant ses rois exilés, ressemble trop à un voyageur appuyé contre un débris de colonne, qui médite parmi des ruines. Quant à la liberté, l'aima-t-il pour elle-même ou pour les louanges de l'esprit de parti? Il n'aimait pas sincèrement ce qui devait lui survivre, et pro-

phétisait plus volontiers les chutes que les élévations. Esprit malheureux, et pour cela plus à plaindre qu'à blâmer, il n'avait que l'ambition d'un dégoûté, et, ne sachant être ni de ceux qui commandent ni de ceux qui servent, il se dissimulait cette impuissance de sa volonté par l'ardeur de ses attaques contre les uns et l'injustice de ses mépris pour les autres.

La guerre aux personnes, un doute amer sur les choses, une sorte de chagrin universel, nulle part l'espérance ni un souhait sincère de bonheur pour les générations qui ne doivent plus le voir parmi les vivants, telle est sa politique, et tel est l'esprit de ses écrits politiques, éloquents par tout cela et malgré tout cela. Par moments, René mêle à cette tristesse farouche son sentiment si vrai de l'imperfection des choses humaines, et partout où René a passé il reste une trace ineffaçable.

La politique ne fit pas de Chateaubriand un homme d'État, et elle gâta l'écrivain littéraire. Dans ce qu'il écrivit pour les lettres en ce temps-là, les belles pages sont plus rares que les belles phrases.

Mais la politique n'a pas seule à s'imputer la corruption d'un grand talent et d'une belle langue. Sous l'inspiration des premières œuvres de Chateaubriand, une école littéraire s'était formée, représentée par des hommes jeunes et bientôt illustres. Chateaubriand s'en émut. Il craignit pour son droit d'inventeur, et il eut la double faiblesse de dés-

avouer ses disciples et d'imiter les imitateurs de ses défauts, au risque d'être à son tour désavoué comme téméraire par des jeunes gens. C'est le temps où, septuagénaire, on l'offensait en l'appelant *vieillard illustre,* quoiqu'il ne se refusât pas de parler de sa tête chauve, comme un moyen de la faire voir de plus loin. C'est le temps où son style, de plus en plus pauvre de pensées, se charge de figures, et où l'on voit comme du rouge aux joues de ce vieillard qui ne craint rien tant que d'avoir les qualités de son âge.

C'est vers ce temps-là qu'étant allé faire visite à M. de Chateaubriand, il me montra, tout humide encore des dernières corrections, une page qu'il venait d'achever, voulant, disait-il, me rendre témoin de ce qu'il se donnait de peine pour plaire aux plus difficiles. Je pris le feuillet avec émotion, pensant y trouver le secret de ce travail supérieur qui, sous la plume des maîtres, amène les choses à la clarté, à la justesse éloquente, à l'accent. Quel ne fut pas mon chagrin en voyant, à chaque rature, les pensées s'éloigner du vrai et les mots de leur sens propre, et tout le morceau jeter de vains rayons qui m'éblouissaient en me laissant l'âme vide! Il y avait pourtant des beautés dans ce travail; je n'en regrettais que plus de voir se dissiper ainsi les restes d'un talent encore puissant, et une œuvre de vieillard à laquelle manquait la gravité.

L'ouvrage auquel appartenait cette page, les

Mémoires d'outre-tombe, écrits à différentes époques de sa vie, mais repris, et, si j'ose dire, surchargés dans une dernière rédaction, ont eu la triste fortune de faire trouver l'orgueil de J.-J. Rousseau modéré. Ce livre, où il n'y a d'épargnés que les oubliés, fait penser avec effroi que l'on courait le même péril à être des amis de l'auteur que de ses ennemis. Je ne vois guère dans les *Mémoires* d'autres joies que celles de la raillerie ou de la vengeance. Tristes joies! Virgile les a placées à la porte des enfers. Elles s'appellent les mauvaises joies de l'âme, *mala gaudia mentis.*

L'histoire des ouvrages durables n'aura qu'une mention sévère pour les *Mémoires d'outre-tombe,* œuvre ingrate d'un homme qui ne veut pas se soumettre à la vieillesse ni plier sous le temps; en proie, non plus à la mélancolie de René, que traversent du moins des pensées religieuses et l'espérance restée fidèle même au jeune homme qui la repousse, mais à l'implacable chagrin de finir avant de mourir. En revanche, il y aura toujours une place d'honneur pour la belle et poétique intelligence qui s'inspira, au commencement de ce siècle, de tout ce qui voulait revivre du passé, de tout ce qui commençait à vivre de l'avenir. C'est le Chateaubriand d'avant la politique, dans le temps qu'il faisait parler de quelqu'un qui n'était pas Napoléon, de quelque chose qui n'était ni des batailles gagnées, ni des reconstructions de la société

civile, et qu'il semblait mener en France et en Europe le chœur des lettres ressuscitées. L'esprit français se reconnaîtra toujours à ce grand air qui paraît s'ignorer encore. La langue, parmi quelques pertes, s'enrichit, et comme l'arbre greffé dont parle Virgile, si par moments son nouveau feuillage l'étonne, elle ne le tient pas moins pour sorti du tronc commun. Un nouveau style vient ajouter aux plaisirs qui nous viennent des choses de l'esprit. C'est le style brillant, — si différent du style spécieux, — qui échappe par éclairs à un esprit capable de pensées solides. Chateaubriand est peut-être le plus brillant de nos écrivains en prose, et nul n'est brillant qui n'a de la flamme.

Sans doute, beaucoup de ces pages qui ont ébloui nos pères sont aujourd'hui ternies, comme certains tableaux où, pour avoir trop cherché l'effet de la fresque, l'artiste a manqué les tons solides de la peinture à l'huile. Mais combien qui sont restées belles, et qui de jour en jour entrent plus avant dans la lumière des œuvres qui demeurent! Il y aura toujours, sur le rang où doit être placé Chateaubriand dans la glorieuse élite, une dispute entre ceux qui ne peuvent le souffrir au premier et ceux qui ne se contentent pas pour lui du second. Cette dispute a commencé, et dût-elle ne pas finir, c'est de la gloire. On en a déjà fait des livres, et, comme s'il s'agissait d'un ancien, juger Chateaubriand est une partie notable de la littérature de

notre temps, et un titre de plus pour des écrivains illustres (1).

(1) M. Villemain, *Etude sur Chateaubriand.* — M. Sainte-Beuve, *Chateaubriand et son groupe littéraire.*

CONCLUSION

Pourquoi cette histoire s'arrête au XIXe siècle. — Incompétence des contemporains. — § I. Ouvrages de philosophie politique et de polémique religieuse. — M. de Bonald et madame de Staël. — Lamennais. — Joseph de Maistre. — § II. La poésie dans la première moitié du XIXe siècle. — Alfred de Musset. — Béranger. — § III. L'Histoire et les principaux historiens. — Augustin Thierry. — § IV. La critique littéraire. — La critique philosophique. — § V. Le théâtre et le roman. — Impression dernière.

A Chateaubriand doit s'arrêter cette histoire. La pousser plus loin, dire ce qui durera parmi tout ce que la première moitié du XIXe siècle a vu naître d'ouvrages d'esprit, je ne m'en sens pas l'autorité (1).

Nul n'est impartial pour les écrivains de son temps. Toute la suite de cette histoire témoigne de quelles illusions sont mêlés les jugements contemporains et combien peu sont ratifiés par la postérité.

Les critiques, même malveillants, sont plus près

(1) Un écrivain très-distingué, M. Alfred Nettement, dans quatre volumes écrits avec beaucoup de talent et avec toute l'impartialité que peut donner la bonne foi, a raconté l'histoire, non de ce qui s'est écrit de durable, mais de tous les livres qui ont occupé et mérité d'occuper les esprits pendant la Restauration et sous le gouvernement de juillet.

que les admirateurs de la vérité dernière. Mais les critiques malveillants n'ont pas de mérite à avoir raison. Ils ne doivent leur sagacité qu'à la prodigieuse illusion des admirateurs. Plusieurs ont trouvé la vérité en cherchant le mal d'autrui. La Beaumelle prédisait la chute de la *Henriade* à force de la souhaiter.

Entre ces deux sortes de lecteurs passionnés, il peut se trouver un homme qui voit bien, qui, sans être indifférent, est impartial, qui, quoique prévenu pour ou contre les personnes, peut rester témoin véridique des œuvres; un esprit capable de regarder la gloire elle-même, comme l'aigle le soleil, sans en être ébloui. Ce fut, au temps d'Auguste, Quinctilius Varus, ce fin critique, l'ami d'Horace, qui disait aux poëtes : Corrigez ceci et cela, et renvoyait les mauvais vers à l'enclume. Au XVIIe siècle, c'est Boileau. Boileau a pensé des auteurs de son temps ce que, deux siècles après lui, libres des illusions et des surprises dont il eut à se défendre, nous en pensons à notre tour, sans effort et presque sans mérite. Plus véritablement législateur en cela que dans son *Art poétique*, dont quelques préceptes sont étroits et d'autres surannés, ses jugements sur les personnes nous dirigent plus sûrement que ses lois sur les genres. Vainement a-t-on essayé de les casser, d'abord par des plaidoyers sans les pièces justificatives, puis par ces pièces elles-mêmes réimprimées avec luxe, et recommandées par toutes

les séductions du paradoxe. Les poëtes dont il s'était moqué ont été rendus à la lumière, et comme ces corps qu'exhume une curiosité indiscrète, la seule impression de la lumière les a fait tomber en cendres. On connaît les réhabilitateurs; on ne lit pas les réhabilités.

Mais qui s'oserait croire doué de l'impartialité de Quinctilius Varus ou du jugement prophétique de Boileau?

Aux causes générales d'illusion qui troublent le jugement des contemporains, esprit de coterie, habitude de lire les livres pour en parler, qui va jusqu'à parler des livres qu'on n'a pas lus, préférences plus passionnées contre ce qu'on exclut que pour ce qu'on aime, la politique de notre temps est venue ajouter les complaisances et les injustices de l'esprit de parti. Il n'y a pas d'ami politique qui soit un méchant écrivain, ni de bon écrivain qui ne soit un homme de génie, ni de vieillard qui baisse; la dernière homélie de l'archevêque de Grenade est la meilleure. Par malheur, fort peu de gens, même parmi ceux qui se doutent de l'illusion, échappent à cette sorte de loi de nos mœurs. On est enveloppé, on est surpris. « Un caractère particulier de la France, et surtout de Paris, écrivait, en 1817, Joseph de Maistre, c'est le besoin et l'art de célébrer. » Combien la remarque, si vraie alors, ne l'est-elle pas plus aujourd'hui des réputations littéraires qu'échafaude la politique! Encore, dans cette fureur de célébrer, en est-on resté à l'art? On n'y prend pas

tant de peine, et ceux qui donnent la louange n'y sont guère plus délicats que ceux qui la reçoivent.

Je suis trop peu sûr de m'être gardé de toutes ces causes d'erreur, pour oser juger, en historien, les ouvrages d'esprit de mon temps. Mais comme il ne me plairait point de paraître un témoin indifférent, et surtout un lecteur ingrat de tout ce qui s'y est écrit d'excellent, je risquerai de dire, en quelques pages, mon impression dernière sur les œuvres auxquelles l'accord persévérant des bons juges a donné un suffrage qui équivaut à un commencement de gloire (1).

Je ne parlerai que des genres et ne nommerai que les morts. Je m'en tiendrai, parmi les vivants, à ceux qui, selon les lois de la nature humaine, semblent avoir accompli leur œuvre, et qui depuis longtemps en sont récompensés par l'admiration publique. Je ne les nommerai ni ne les cacherai. Quant aux jeunes qui sont encore débattus, dont quelques-uns n'ont pas fini de se débattre avec eux-mêmes, l'avenir racontera comment leur âge viril aura tenu les promesses de leur jeunesse, et réalisé des espérances que je partage avec les plus prévenus de leurs amis.

(1) Dans deux volumes d'études littéraires sur les contemporains, j'ai porté, à mes risques et périls, des jugements de contemporain et non d'historien.

§ I

PHILOSOPHIE POLITIQUE. — POLÉMIQUE RELIGIEUSE. — MADAME DE STAEL.
DE BONALD. — LAMENNAIS. — JOSEPH DE MAISTRE.

Après le grand éclat des premiers ouvrages de Chateaubriand, apparaissent des talents plus grands que les œuvres, madame de Staël, de Bonald, Lamennais, Joseph de Maistre. C'était un moment bien périlleux pour les livres. L'ambition des reconstructions était venue après les grandes ruines. On croyait que tout ce qui avait plié était rompu, que tout ce qui avait été vaincu était mort. Chacun s'évertuait, soit à retrouver les principes de la société humaine, soit à imaginer des ressorts nouveaux, comme si tous les anciens eussent été brisés, ou que les principaux ne se fussent pas redressés d'eux-mêmes dans la société conservée par la même providence qui conserve la vie humaine.

Les livres nés de cette ambition sont de ceux où vont volontiers rêver, sur l'origine des sociétés humaines et sur les formes des gouvernements, les esprits touchés d'idéologie. Ceux qui cherchent dans les ouvrages d'esprit des lumières sur les choses plus près d'eux, ou simplement les plaisirs si divers de l'art, ceux-là ne trouvent dans ces livres, un moment célèbres, qu'un désappointement égal à l'admiration qu'ils ont inspirée.

M. de Bonald est resté un nom imposant. Par combien d'abstractions ténébreuses, de rêveries

auxquelles manque le charme poétique, ne faut-il pas passer avant d'arriver à une page éloquente, à une vérité neuve ou renouvelée par une expression originale! Les livres de madame de Staël, virils par l'ambition des sujets et par les mots, ne sont pas toujours d'une femme par la grâce de l'imagination, le naturel, la finesse, le bonheur des choses trouvées. On est régenté où l'on voudrait être attiré par le charme. Il y a dans ces livres assez de force pour soulever les questions, pas assez pour les résoudre; assez de talent pour sortir du commun, pas assez pour être de l'élite; un style qui brille sans éclairer, et, surnageant sur le tout, l'innocent travers d'un publiciste pour qui l'époque du ministère de Necker est la plus belle de l'histoire de France, parce que son père y était premier ministre, le Directoire un gouvernement modèle, parce que les salons rouverts faisaient fête chaque soir à la brillante conversation de madame de Staël.

Cependant le livre de l'*Allemagne* est à la fois une œuvre ingénieuse et un service rendu aux lettres, et quoique notre siècle y ait pris, avec plus de libéralité envers le génie étranger, le goût des ombres de l'esthétique allemande, par beaucoup de pensées fécondes, par les perspectives qu'il ouvre devant l'esprit français, ce livre a été une influence, la première gloire après la gloire des œuvres durables.

Les retraites jalouses où Lamennais se dérobe;

même à ses amis, pendant de longs mois passés dans des méditations opiniâtres, ne me persuadent pas qu'il est un penseur. Un penseur n'est pas emporté avec cette violence aux deux pôles contraires, et je suspecte d'autant plus les méditations de Lamennais, qu'à ces deux pôles se trouve tour à tour la popularité. Ce qu'il amasse ainsi dans la solitude, ce sont des raisons pour ses colères contradictoires ; ce qu'il défend, même contre les distractions de l'amitié, c'est le temps prodigieux que demande l'art si difficile d'écrire avec correction des choses passionnées et de mettre du goût dans la déclamation. De Maistre, dans une lettre à demi complimenteuse sur le deuxième volume de l'*Indifférence en matière de religion,* le loue d'avoir souvent « la pointe de Sénèque et la rondeur de Cicéron. » On ne saurait mieux dire. C'est là le style naturel des choses outrées. Les écrits de Lamennais ne sont pas les seuls où l'on ait vu associés les combinaisons de l'art et les derniers emportements de la passion.

On peut trouver le mot de déclamation trop dur à propos de cet écrivain. J'engage ceux qui s'en choqueraient à lire dans l'*Indifférence* les extraits de J.-J. Rousseau que Lamennais y intercale pour les réfuter. Les phrases du philosophe de Genève, déclamatoires à l'endroit d'où son contradicteur les a tirées, paraissent, en regard de la réfutation, simples et naturelles. Vous diriez quelques tableaux de l'école française perdus parmi

les peintures criardes d'une galerie toute vénitienne.

Lamennais est une belle plume; Joseph de Maistre est véritablement un penseur. Quoique absolu, il ne rebute pas ceux qu'il ne convainc pas; on ne se débarrasse pas de lui comme on fait d'un déclamateur tyrannique, on se défend. La vie de l'homme ajoute au crédit du penseur. L'histoire des lettres en offre peu d'aussi belles. Tout ce qui mérite l'estime des hommes s'y trouve réuni: unité, consistance, fierté sans morgue; un homme qui n'a pas toute l'ambition de ses talents; pauvre et gardant un grand air; l'agent d'un roi sans royaume, qui fait respecter dans son maître la dignité du malheur par la façon dont il fait respecter sa gêne; aimable, civil, mêlé aux affaires sans en être possédé; ayant, lui aussi, ses retraites et sa solitude, mais dans sa pensée tranquille, dans sa conscience de chrétien, dans les affections de la famille si favorables à la recherche et à l'expression de la vérité.

Ses lettres, publiées en ces derniers temps, le plus aimable et peut-être le plus original de ses ouvrages, ont révélé dans ce penseur absolu, dans ce logicien inexorable, un père presque plus père que les plus tendres; car tout ce que ceux-ci ont d'entrailles pour l'enfant qui vit sous leur toit, tout près de leur cœur, de Maistre l'avait pour une fille née le jour même où il quittait son pays, et dont il cherchait « à se représenter la

figure » entrevue et devinée par le cœur dans les tristesses de l'exil et embellie par l'orgueil paternel.

L'esprit chrétien peut seul expliquer comment tant de sévérité — pour ne rien dire de plus — dans les opinions se concilie avec tant de tendresse dans les sentiments. Il y a deux sortes d'esprits absolus : les absolus du sens propre, et les absolus de la foi. Ceux-ci obéissent plus qu'ils ne commandent, ou ne commandent qu'au nom des choses auxquelles ils obéissent. On ne sait s'ils sont plus impérieux que soumis. De Maistre est de ceux-là. Il défend le foyer chrétien comme on défend sa patrie contre l'envahissement de l'étranger, par tous les moyens de destruction que permettent les lois de la guerre ; dur aux idées plus qu'aux personnes, et ne croyant pas plus licite d'être facile aux dépens de la vérité que libéral avec l'argent d'autrui. Il n'y a pas de risque que la raison moderne s'accommode jamais de ses exagérations ; mais telles de ses opinions qui ont fâché si fort ses contradicteurs, au temps des premières illusions de la liberté, suggéreront toujours des doutes utiles à qui saura de quel fonds de tendresse et de bonté elles sont sorties.

Sa haine pour la Révolution française n'est pas ce qui donne le moins à penser. On ne s'étonne pas qu'il soit sans ménagements pour les chefs de parti qui s'en sont tour à tour disputé et arraché des mains le gouvernement, et qui ont payé de leur vie le droit d'être quelques mois les seuls pourvoyeurs

de l'échafaud politique. De Maistre ne laisse à personne à renchérir, ni en fait de paroles méprisantes quand il mesure leurs talents, ni en fait d'indignation généreuse quand il flétrit leurs actes. Mais enfin, il n'en dit pas plus, pour le fond, que n'en pense tout honnête homme. L'originalité de sa haine, c'est de n'être presque pas plus doux pour les victimes que pour les bourreaux. Il est peu de ceux qui meurent qu'il ne tienne pour les premiers coupables de leur mort. Leurs injustices ou leurs folies ont dressé l'échafaud qui les dévore.

Concentrer sur quelques misérables toute l'horreur qu'inspirent les crimes de la Révolution, c'est risquer d'en rendre la leçon inutile. On est trop tenté de se croire innocent des révolutions quand on en hait vigoureusement les héros. En forçant tous les termes de la langue pour infliger aux hommes de 93 les qualifications qu'ils méritent, on ne nous rend pas leur mémoire plus odieuse; mais on détourne notre pensée des fautes de la nation qui les a soufferts. Pourquoi doutons-nous si le Néron de Tacite n'a pas été chargé? C'est qu'on ne comprend pas qu'une nation ait pu tomber assez bas pour supporter un tel misérable, ni comment les gens comme Tacite ont pu vivre sous ses pareils. Un récit qui nous l'eût expliqué n'eût pas rendu Néron plus aimable; mais il nous eût appris par quelle dépravation une société, devenue incapable d'une liberté réglée, se rend tout à la fois la complice et la proie d'un de ces despotismes monstrueux aux-

quels on ose à peine croire, même sur la foi d'un Tacite!

Il est par trop commode de rejeter tout le tort des catastrophes politiques, soit sur le pouvoir qui tombe, soit sur celui qui le remplace. C'est une complaisance qu'on n'ose plus avoir pour soi-même quand on a lu de Maistre. Loin d'absoudre la France des excès de la Révolution, il la force à s'en déclarer responsable; et, comme le confesseur qui demande au condamné, jusque sous le couteau, l'aveu et le repentir, l'inexorable vengeur de la justice éternelle demande jusque sur la charrette une confession au malheureux qu'on mène à l'échafaud. Otez ce que l'expression a de trop violent, et ce singulier goût pour les expiations sanglantes, il n'y a plus là que de la sévérité chrétienne, et l'enseignement en est meilleur, ce semble, que de vaines invectives contre les bourreaux.

Croyons-en donc de Maistre : chaque homme a sa part dans les épreuves des sociétés et dans la destinée des gouvernements. Il n'est aucune iniquité individuelle qui ne les affecte grièvement, aucun mauvais exemple qui ne grossisse cette force destructive qui les ébranle ou les renverse; et quiconque a des reproches privés à se faire le jour où éclate une révolution, peut s'en regarder comme coupable pour sa portion virile, et souscrire aux dommages qu'il en reçoit comme à un châtiment qu'il a mérité.

Le propre des livres de de Maistre est de nous

faire faire des examens de conscience. Il n'en est pas de même des livres de Lamennais. On ne s'interroge pas sur les affirmations violentes dont ils sont pleins; on ne descend pas en soi-même pour en vérifier la justesse; on n'en accepte pas la leçon. L'imagination seule s'intéresse au spectacle de tant de talent dépensé à se contredire avec scandale, et à s'ôter toute créance parmi les hommes. La chimère de l'infaillibilité du témoignage humain comme principe unique de la vérité religieuse a rejoint la chimère de l'infaillibilité du peuple comme fondement unique des gouvernements. Rêveries devant lesquelles Lamennais eût reculé tout le premier, si les événements lui avaient mis dans la main le pouvoir de réaliser la première par quelque chose comme le rétablissement de l'inquisition, la seconde par la démagogie. Les idées de de Maistre sur la papauté ont, à l'heure même où j'écris, l'éclatante fortune de faire réfléchir bien des esprits et de remuer bien des consciences, et sa théorie des révolutions considérées comme des expiations publiques où ceux qui tuent n'innocentent pas ceux qui sont tués, est une redoutable leçon qui n'est pas près de perdre son à-propos. Les écrits de Lamennais nous renvoient éblouis et contristés; Joseph de Maistre, après une première et vive résistance, nous laisse pour toujours avertis et fortifiés.

Tous les deux sont violents; de Maistre à la façon des violents de l'Évangile, dont il est dit

qu'ils emportent le royaume de Dieu; Lamennais à la façon de ces esprits sans mesure qui, après avoir accablé tout le monde de leurs affirmations, n'en trouvent pas une au moment suprême qui leur apprenne où ils vont et les aide à mourir. Mais parce qu'ils ont été violents tous les deux, ils ne prendront pas place parmi les grands écrivains et les grands esprits, avec cette différence que de Maistre paraîtra toujours plus près d'un grand esprit, et Lamennais d'un grand écrivain.

§ II

LA POÉSIE ET SES PRINCIPAUX REPRÉSENTANTS AU XIXe SIÈCLE. — ALFRED DE MUSSET. — BÉRANGER.

On donnerait trop d'avantages aux poëtes de ce temps, en les comparant à ceux du XVIIIe siècle, André Chénier et le Voltaire des poésies légères exceptés. Il faut chercher les termes de comparaison jusque dans le XVIIe siècle. S'il n'y a pas eu progrès de la poésie française dans les genres où ce siècle a atteint la perfection, il y a eu développement du fonds poétique et enrichissement de la langue des vers par l'invention ou par des reprises intelligentes sur le passé.

L'art d'écrire en vers s'est renouvelé; la rime s'est enrichie, comme on le voulait au XVIIe siècle, par la richesse du sens; la phrase poétique a repris son ancienne liberté, en y ajoutant; le mot propre a été substitué à la périphrase, et le poëte

est allé le prendre hors de cette élite jalouse de mots auxquels un goût de cour, timide et circonspect comme l'étiquette, avait reconnu exclusivement la qualité de noble.

Mais ce renouvellement de l'art d'écrire en vers n'aurait que la valeur d'un travail ingénieux sur les mots, si la poésie elle-même ne s'était renouvelée.

Au XVIIe siècle, le poëte prête son âme à des personnages imaginaires, et ne montre de son fonds que ce qui lui est commun avec tous les hommes. La personne est si bien cachée derrière l'auteur que, si la vie de nos grands poëtes n'avait eu des témoins, ou s'il n'était resté d'eux quelques lettres où ils se sont découverts sans le vouloir, à grand'-peine pourrait-on, par la conjecture, s'en faire des images individuelles d'après leurs ouvrages. Ces ouvrages eux-mêmes ont été composés d'après des poétiques auxquelles les auteurs s'étaient comme ajustés par la conformité de leur tour d'esprit avec le genre choisi par eux. Rester sévèrement renfermé dans les limites et les caractères du genre, c'était là le goût. Il semble qu'ils se soient plus étudiés à trouver les sentiments des autres qu'à exprimer les leurs. On reconnaît aussi, dans leurs œuvres, un dessein d'enseignement et la pensée d'une sorte de devoir public à remplir. Ils ne font pas des vers pour se contenter, mais pour s'approprier, et ce n'est pas la moins éminente de leurs qualités que, travaillant pour l'éducation de l'esprit humain, aucun d'eux ne sente le docteur.

Au XIXe siècle, les plus belles poésies ne sont plus des peintures de l'homme dans des cadres appelés genres. Il n'y a qu'un genre sous divers titres particuliers de l'invention du poëte, et généralement sous la forme lyrique, comme la plus près du chant. Dans ce cadre unique, le poëte parle en son nom de tout ce qui l'a touché aux diverses époques de sa vie : peines et plaisirs ; espérances, regrets ; impressions des grands événements et des beautés de la nature ; amour, enthousiasme ; tentations du doute, rêveries, désenchantements, tout ce qui a passé par l'âme de René, René, le type de la poésie personnelle, l'aîné de cette noble famille qui le continue, non par imitation, mais parce que sa mélancolie est l'état des âmes d'élite au XIXe siècle.

N'allons pas croire pourtant que tout, dans la poésie personnelle, soit l'expression vraie de la personne, ni que tout ce qui est écrit ait été senti. Plus d'une pièce nous donne, au lieu du poëte lui-même, l'image flatteuse qu'il veut nous laisser de lui. C'est le piége de la poésie personnelle ; mais où le portrait reproduit fidèlement l'original, l'art n'a pas de beautés plus pénétrantes.

Parmi les poëtes qui les ont fait goûter à notre temps, il en est trois qui, de l'aveu de ceux mêmes qui s'en rapprochent le plus, ont représenté avec le plus d'éclat la poésie personnelle.

Dans le premier, elle s'épanche en des vers d'une harmonie que Racine même n'a pas connue. Le charme que décrivait Cuvier comparant ces vers, ap-

parus pour la première fois vers 1820, à un chant qu'entendrait tout à coup un promeneur solitaire et qui répondrait à ses secrets sentiments; ce charme se fait encore sentir aujourd'hui, et ne cessera qu'avec la langue française. Chant est le mot qui convient à ces choses à la fois si profondes et si légères (1). Il y a, en effet, les paroles, expression des pensées, et un musicien invisible qui les accompagne avec un instrument sans nom, plus riche, plus doux et plus mélodieux que le plus parfait qui ait été fabriqué de main d'homme.

Nous y reconnaissons nos sentiments, non pas comme dans la poésie dramatique, qui nous prend à partie et nous met en scène, mais, le dirai-je? comme en un rêve où l'on n'a qu'à demi conscience de soi-même, et où l'on goûte la vie sans en sentir le poids. Dans cette poésie délicieuse, on reste sur le seuil de beaucoup de choses; rien ne va jusqu'à la pensée poignante. Les plus tristes, les plus sérieuses, celles même qui expriment le découragement, n'affectent l'âme que comme une douleur qui a perdu son aiguillon. La tristesse elle-même est caressante, et les larmes que répand le poëte sont celles du doux Virgile, qui glissent sur la joue sans la brûler. Les mots sont à l'unisson des choses. En lisant ces vers, on ne s'avise plus d'accuser notre langue de dureté. Tous les angles s'émous-

(1) Légères, dans le sens du mot de Platon : « Le poëte est chose légère, ailée et sacrée. » Κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητής ἐστι καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν. *Ion.*

sent; les syllabes les plus rudes se polissent en se touchant, et de ces mots si rebelles aux mains les plus habiles se forme une langue musicale comme celles de l'antiquité. La lyre, la harpe éolienne, dont les cordes effleurées par les souffles du ciel rendent des sons harmonieux, ne sont plus des symboles; tout ce qui s'est dit au figuré de l'art du poëte est vrai au propre du poëte dont je parle.

Le second a rendu sa pensée visible par un talent de description non moins nouveau dans l'histoire de notre poésie. Si tout est chant dans le premier, dans celui-ci tout est forme et couleur. La pensée ne s'y joue pas autour du cœur; elle veut y pénétrer, et il semble qu'elle y pénètre par les sens. Le monde moral et le monde physique se confondent; les sentiments sont des sensations; les idées ont des contours; l'abstrait prend un corps, et l'invisible même veut qu'on le voie.

Comme Léonard de Vinci, qui regardait tout pour tout dessiner, jusqu'aux salissures des vieilles murailles, où il trouvait des airs de tête, des figures étranges, des confusions de bataille, des habillements capricieux, le poëte coloriste a tout regardé pour tout peindre. Par la puissance du même don, tout ce qu'il voit le regarde à son tour. Les vieilles murailles lui font des signes d'intelligence; les grottes sont de grands yeux qui le fixent; toute chose lui est comme un de ces portraits de maître qui dans les musées semblent suivre

les passants du regard. Il n'y a pas dans la nature, telle qu'il la sent, d'objets inanimés; tout a vie, et le sait; il n'y a pas d'aspects, mais des visages. C'est la pensée de Pascal retournée : l'univers connaît l'homme, et s'il l'écrasait, il saurait qu'il l'écrase.

Cette poésie prodigieuse a fait peur presque autant qu'elle a été admirée. Il semble que, devant ces innombrables yeux ouverts sur sa vie, l'homme, regardé de tous côtés et connu de la nature entière, craigne d'avoir à estimer moins le privilége de la pensée qui cesse d'être un mystère entre Dieu et lui. Il se mêlera toujours des scrupules à l'admiration pour les beautés du grand poëte coloriste. Le goût français fera aussi des réserves sur ses défauts. *Rayons et Ombres*, ce titre de l'un de ses recueils, sera sa devise, si on l'entend non-seulement de ces alternatives de tristesse et de joie, de doute et de croyance, d'espoirs et de découragements, qui de l'âme de ce noble fils de René se communiquent à la nôtre, mais des beautés du poëte qui resplendissent comme des rayons, et de ses défauts qui pèsent sur l'esprit comme des ombres.

Si j'ai une secrète préférence pour le dernier de ces trois poëtes, et le plus jeune, que nous avons vu mourir, Alfred de Musset, tout ce livre en dit les motifs. Alfred de Musset, aussi original que ses deux aînés, est plus dans la tradition classique, qui est l'originalité même de la France. Il procède de La Fontaine, voire de Boileau, quoique en des jours d'insurrection

capricieuse il ait regimbé contre sa discipline. Le fond de son talent est la raison. Son imagination lui obéit. Il sent tout ce qu'il dit, et, le sentiment épuisé, il ne le prolonge pas par le développement de rhétorique ; il passe à autre chose, comme La Fontaine. Il fuit la thèse. Sa langue, quoique bien à lui, se tient tout près de celle de ses grands devanciers. Les images, comme chez ceux-ci, y sont rares et justes ; le descriptif n'y a rien de l'inventaire ; il est de sentiment, comme tout le reste. Cette poésie ne fait pas d'efforts pour s'éloigner de la prose ; elle sait qu'il n'y a rien de plus charmant que la prose française, et que le mieux qu'elle puisse faire, c'est de ressembler à sa sœur en gardant sa physionomie. Elle est élevée sans prêcher, rêveuse sans se perdre dans le vague ; elle plaisante sans grimace, elle raille sans déchirer.

Un mot en dira plus que tout ce détail : tout y vient du cœur, même l'esprit, qui chez tant d'autres vient de la tête ; à plus forte raison la passion, si éloquente et si simple dans les vers d'Alfred de Musset. Nous n'avons pas de poëte chez qui l'amour soit plus pur de galanterie comme d'exagération romanesque, soit plus l'amour, pour tout dire. Le plus près de lui sur ce point, ce serait André Chénier ; mais André Chénier ne l'égale pas, il l'annonce. Vrais frères, d'ailleurs, et noms de vrais poëtes, aussi imposants qu'aimables, on se plaît à les associer dans les mêmes regrets donnés à leur mort prématurée et à leur œuvre interrom-

pue, à toutes ces ressemblances de bon sens et d'esprit, d'indépendance envers les puissants, d'amour du pays sans intérêt, parmi des erreurs ou des fautes que nul n'est assez innocent pour ne pas pardonner.

Du recueil des chansons d'un autre illustre mort, Béranger, nos enfants ne liront pas celles que nous avons le plus chantées, parce que nous les chantions avec les mêmes préventions qui les lui avaient inspirées; préventions passagères auxquelles l'art s'immole, en juste punition de leur avoir demandé la gloire réservée au seul talent qui sait s'en rendre libre. En revanche, plus d'une pièce que nous n'avons point chantée sera lue et admirée pour des vers charmants où la poésie politique fait place à la poésie personnelle, pour de belles strophes qui parlent à l'homme de tous les temps de la vie de tous les jours, à la France de sa gloire militaire et du grand homme qui lui en a le plus donné.

Ces quatre poëtes ne seront pas les seuls qui brilleront dans la future histoire de la poésie au XIXe siècle. Il en est que j'omets, parce que l'amitié m'en ferait dire trop ou trop peu. Mais, même hors de cette seconde élite, quelques poëtes restés fidèles aux vieux genres, toujours si vivaces et toujours populaires, la fable, l'épître, la satire, la pastorale, l'élégie, fourniraient matière à une *Anthologie* du XIXe siècle, qui exercera moins d'érudits que l'*Anthologie* grecque et qui aura plus de lecteurs.

§ III

L'HISTOIRE DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE. — AUGUSTIN THIERRY.

Si la politique est venue ajouter aux causes générales d'erreur sur les écrivains contemporains les illusions de l'esprit de parti, en revanche elle a apporté dans l'histoire, avec de nouvelles lumières sur le passé, de nouvelles beautés littéraires. Je ne parle pas du grand progrès qui date de Voltaire, progrès à toujours acquis, et qui s'est continué, l'histoire prise aux sources, le récit par les témoignages authentiques, la vraisemblance employée d'une main de plus en plus discrète. Ces mérites sont communs à tous ceux de nos contemporains qui se sont illustrés dans les travaux historiques, avec des talents inégaux pour le récit et la peinture, cette partie divine de l'histoire. Le progrès dont ce grand art est redevable à la politique, c'est la politique elle-même s'introduisant dans l'histoire, et expliquant son œuvre dans la conduite des sociétés humaines.

La politique, différente de la science sociale où Montesquieu nous a initiés, est comme une faculté nouvelle qui nous fait voir, au delà des lois et de leurs rapports avec les mœurs, par quel travail se forme et se développe une société politique; comment elle se maintient; par quelles causes se détruit l'édifice, édifice si beau, même aux époques où

l'architecture en est le plus défectueuse ; comment de ces destructions, qui ne sont que des transformations, sort un édifice nouveau ; dans quelles proportions le vieux s'y mêle au neuf ; quels sont, dans les crises violentes qu'on appelle les révolutions, les intérêts en lutte, les passions aux prises, les vérités en travail, les pertes ou les conquêtes de la civilisation. Voilà les faits, de nature si diverse, que nous avons vus analysés et décrits avec une précision supérieure, parmi d'attachants récits, dans des ouvrages dont la civilisation moderne et la révolution d'Angleterre ont fourni les sujets.

Le caractère philosophique de ces livres, la morale tirée des événements, la profondeur et la gravité des maximes ; des vues supérieures et des leçons éloquentes sur la part de chacun dans la bonne et la mauvaise fortune des sociétés ; plus de penchant pour le principe d'autorité que pour le principe de liberté, dans une conviction égale de la nécessité des deux choses pour la bonne conduite et pour la gloire des sociétés humaines, toutes ces qualités indiquent que les nobles habitudes de l'enseignement public ont passé par là. On ne se sent pas seulement intéressé et éclairé : on est conduit.

Il s'en faut, d'ailleurs, que ce que j'appelais tout à l'heure la partie divine de l'histoire, le récit, les peintures, manquent à ces livres ; mais peut-être y sont-ils l'œuvre de l'habileté et du goût, plutôt que de l'inspiration. L'enseignement, la leçon, l'effet

moral, c'est là véritablement la beauté originale de ces histoires, les premières qui aient mérité le nom d'histoires philosophiques.

D'autres habitudes d'esprit, un autre génie développé par les luttes de la tribune et les improvisations de la presse ont inspiré un genre d'histoire, qu'on pourrait appeler l'histoire des affaires. La pratique du gouvernement de discussion en a fait naître le goût dans notre pays. Paix, guerres, expéditions, négociations, finances, administration intérieure, toutes ces choses par lesquelles la vie de chacun de nous est plus ou moins touchée, nous voulons en être instruits à fond. Nous avons de plus la prétention, que j'ai signalée ailleurs (1), de savoir jusqu'aux détails techniques; et, soit qu'on nous parle de guerre ou de finances, d'être traités en militaires et en financiers, sauf à sauter les pages où l'historien nous a pris au mot. L'*Histoire du Consulat et de l'Empire* a contenté ce besoin et cette prétention avec un assentiment extraordinaire des bons juges et de la foule. Si quelques esprits restés fidèles à l'ancien type historique, et justement préoccupés de précision, de choix sévère entre le nécessaire et le superflu, de beauté soutenue du langage, ont pu croire par moments qu'ils lisaient moins une histoire qu'un vaste et éloquent rapport, ils sont d'accord avec les bons juges et la foule pour admirer cette facilité, cette lu-

(1) Voir, au chapitre neuvième, le paragraphe sur le *Siècle de Louis XIV*.

mière universelle qui, de l'esprit de l'écrivain, se répand sur tous les sujets qu'il traite, cette pénétration qu'aucune difficulté ne met en défaut, cette éloquence qui, même où elle surabonde, ne sent jamais l'amplification, cette veine de français des meilleurs temps de la langue qui court à travers les négligences et les locutions sujettes à vieillir de la langue politique.

Il y a le même accord, avec moins de restrictions peut-être, sur l'*Histoire de la Révolution*, écrite au temps où, plus jeune et encore inconnu, l'auteur était plus touché de la gloire d'écrire l'histoire que de la juste ambition de lui préparer à son tour et pour son compte des matériaux. Dans ce premier ouvrage, que le second n'a pas surpassé, les récits et les peintures sont moins mêlés de ces choses qui sont à la main de gens moins habiles. Le don n'a pas faibli dans le second, mais il semble que l'auteur ne s'y fie pas autant qu'au talent moins rare de l'exposition. Il est vrai qu'en compensation l'âge et la pratique des hommes et des affaires ont ajouté à toutes les qualités du livre l'autorité, le droit du conseil et cette sagesse supérieure que l'homme public achète au prix de ses propres épreuves.

Raconter, peindre, c'est tout le travail d'Augustin Thierry ; voir, faire voir, ne semble-t-il pas que ce doive être la passion de l'aveugle? Augustin Thierry remonte jusqu'aux anciens pour leur reprendre cette partie de l'art d'où l'histoire tire son

nom, le récit. Il en imite même l'usage des harangues ; mais, au lieu de refaire les discours, et surtout d'en prêter de son invention à ses personnages, il traduit leurs paroles de la chronique, où plus d'une fois, à défaut de ses yeux, sa divination les a trouvées. Il a l'imagination, par laquelle l'historien se fait le contemporain des générations éteintes, la sensibilité, par laquelle il vit de leur vie, le style, qui seul fait relire les livres, et qui préserve l'histoire de la fortune passagère des romans.

Tel est Augustin Thierry dans l'*Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands,* et dans un livre qui nous touche plus au cœur, parce qu'il est comme le poëme des commencements de notre France, les *Récits des temps mérovingiens*.

La critique a signalé, dans le premier de ces ouvrages, un genre d'injustice d'ailleurs si rare, qu'il y a du mérite à en encourir le reproche, la partialité pour les vaincus. Elle a dit très-spirituellement de l'historien, trop Saxon contre les Normands, qu'il avait retourné le mot de Brennus, et dit « malheur aux vainqueurs (1) ! ». Elle a remarqué, dans les deux ouvrages, trop de penchant à croire que tout contemporain est nécessairement un témoin fidèle, que tout ce qui est en vieux langage est naïf, que tout ce qui est authentique est vrai. Enfin elle critiquerait peut-être une mise en œuvre disproportionnée par moments, à l'importance des faits,

(1) M. Alfred Nettement, *Histoire de la littérature française sous la Restauration.*

si elle oubliait que, réduit à chercher par les mains et à voir par les yeux d'autrui, Augustin Thierry s'attachait avec une sorte de passion inquiète à ces faits rendus trop précieux par leur rareté même, et les agrandissait ou les embellissait à force d'y penser uniquement, dans ce travail de jour et de nuit où l'histoire finissait par se confondre avec une composition poétique.

Nous avons vu l'histoire sous d'autres formes également goûtées, tantôt comme une ingénieuse et facile reproduction des chroniques, tantôt comme une discussion approfondie et sévère des témoignages, où le récit n'est qu'un exposé lumineux des preuves ; tantôt avec les grâces d'un poëme et les infidélités d'un roman. Nous l'avons vue aussi parmi les choses les plus voyantes et les plus bruyantes, moitié rêve, moitié chant lyrique, idéalisant les multitudes et cherchant les grands hommes dans les propos de leurs valets, s'abaissant du symbole dans l'anecdote, mais éloquente, vivante, dans une langue dont les emportements mêmes sont savants et travaillés jusqu'au souci du rhythme. On cherche quel nom donner à cette histoire, et si c'est de l'histoire ; on le cherchera encore après nous, et ce sera une sorte de gloire à laquelle contribueront les gens de goût, même en y résistant.

§ IV

LA CRITIQUE LITTÉRAIRE. — LA CRITIQUE APPLIQUÉE AUX BEAUX-ARTS. — LA CRITIQUE PHILOSOPHIQUE.

Si je ne suis pas dupe d'un vain désir de distinguer, il y a eu, de notre temps, quatre sortes de critique littéraire. La première forme comme une partie nouvelle et essentielle de l'histoire générale. Les révolutions de l'esprit, les changements du goût, les chefs-d'œuvre en sont les événements; les écrivains en sont les héros. On y fait voir l'influence de la société sur les auteurs, des auteurs sur la société : c'est proprement l'histoire des affaires de l'esprit.

La seconde sorte de critique est à la première ce que les mémoires sont à l'histoire. Elle s'occupe plus de la chronique des lettres que de leur histoire, et elle fait plus de portraits que de tableaux. Elle est plus curieuse de ce que les écrivains ont en propre que de ce qui leur vient du dehors, des différences que des ressemblances. Le portrait, dans la diversité infinie de ses nuances, voilà où elle excelle. Pour elle, tout auteur est un type, et aucun type n'est méprisable. Aussi ne donne-t-elle pas de rangs ; elle se plaît à ces talents aussi divers que les visages. Elle est plus poétique que philosophique ; car la philosophie s'attache aux ressemblances, aux lois générales de l'esprit ; la poésie, c'est le sentiment des variétés de la vie individuelle. Pour

le fond comme pour la méthode, cette critique est celle qui s'éloigne le plus de la forme de l'enseignement et qui a l'allure la plus libre. La pénétration qui ne craint pas d'être subtile, la sensibilité, la raison, pourvu qu'elle ne sente pas l'école, le caprice même à l'occasion, le fini du détail, l'image transportée de la poésie dans la prose, telles en sont les qualités éminentes. En lisant certaines *Causeries* sur des lettrés illustres, on pense à Plutarque, et on le retrouve.

La troisième sorte de critique n'est ni une histoire, ni une galerie de portraits; elle choisit, parmi tous les objets d'étude qu'offrent les lettres, une question qu'elle traite à fond, en prenant grand soin de n'en avoir pas l'air. S'agit-il, par exemple, de l'usage des passions dans le drame, elle recueille dans les auteurs dramatiques les plus divers et les plus inégaux les traits vrais ou spécieux dont ils ont peint une passion; elle compare les morceaux, non pour donner des rangs, mais pour faire profiter de ces rapprochements la vérité et le goût; elle y ajoute ses propres pensées, et, de ce travail de comparaison et de critique, elle fait ressortir quelque vérité de l'ordre moral. C'est là son objet : tirer des lettres un enseignement pratique, songer moins à conduire l'esprit que le cœur, prendre plus de souci de la morale que de l'esthétique. C'est de la littérature comparée qui conclut par de la morale.

J'éprouve quelque embarras à définir la quatrième sorte de critique. Celle-ci se rapproche

plus d'un traité; elle a la prétention de régler les plaisirs de l'esprit, de soustraire les ouvrages à la tyrannie du *chacun son goût,* d'être une science exacte, plus jalouse de conduire l'esprit que de lui plaire. Elle s'est fait un idéal de l'esprit humain dans les livres; elle s'en est fait un du génie particulier de la France, un autre de sa langue; elle met chaque auteur et chaque livre en regard de ce triple idéal. Elle note ce qui s'en rapproche : voilà le bon; ce qui s'en éloigne: voilà le mauvais. Si son objet est élevé, si l'on ne peut l'accuser de faire tort ni à l'esprit humain, qu'elle étudie dans son imposante unité, ni au génie de la France, qu'elle veut toujours montrer semblable à lui-même, ni à notre langue, qu'elle défend contre les caprices de la mode, il faut avouer qu'elle se prive des grâces que donnent aux trois premières sortes de critique la diversité, la liberté, l'histoire mêlée aux lettres, la beauté des tableaux, la vie des portraits, les rapprochements de la littérature comparée. J'ai peut-être des raisons personnelles pour ne pas mépriser ce genre ; j'en ai plus encore pour le trouver difficile et périlleux.

Au bas des trois premières théories, tout lecteur met des noms d'hommes célèbres, en faisant une place à part pour celui qui l'a été le premier, pour le nom de l'écrivain supérieur qui a élevé la critique à la hauteur de l'histoire, et prouvé que la science littéraire n'est pas la moins relevée des sciences morales. Quant à la quatrième sorte de cri-

tique, les lecteurs de ce livre diront si elle répond à une réalité, ou si celui qui l'a écrit n'a pas pris pour un genre son défaut de génie pour les trois autres.

Il y a une autre sorte de critique qui ne se pique point d'être un genre, et qui en refuserait l'éloge. L'art de lire les bons livres serait son vrai nom. Elle parle plus volontiers de ses plaisirs que de ses dégoûts; elle tient plus à nous faire aimer les beautés des livres qu'à nous rendre trop délicats sur les défauts des écrivains. S'il n'avait pas suffi, pour l'inventer, de la justesse d'esprit et de la candeur d'âme dans un homme de bien, je dirais de l'écrivain qui s'y est fait de nos jours une aimable célébrité, qu'il en a pris le modèle à Fénelon et à Rollin.

La critique est la faculté générale et dominante du XIXe siècle. Elle a attiré à elle et gardé pour elle des talents qui avaient donné des gages éclatants à la poésie, au théâtre, au roman. Elle est l'âme de tous les ouvrages; elle est mêlée à tous les genres, et c'est peut-être son défaut qu'elle en ait voulu avoir toutes les qualités, être aussi poétique que les poëtes, et faire lutter par l'expression le talent qui juge avec le talent qui invente.

Appliquée à l'histoire des beaux-arts et au jugement des chefs-d'œuvre de la peinture, elle a, dans des pages d'une justesse et d'une finesse exquises, tracé l'histoire des grandes écoles et appelé sur l'œuvre du plus doux et du plus expressif de nos

peintres, Eustache Lesueur, un retour de célébrité auquel est associé désormais son historien.

Nous avons, vers le milieu de ce demi-siècle, admiré comme auditeurs, et nous admirons aujourd'hui comme lecteurs, une brillante application de la critique à l'histoire de la philosophie. C'étaient de belles fêtes pour l'esprit, que ces leçons où l'exposition la plus lucide mettait sous nos yeux les quatre systèmes élémentaires nés des premières réflexions de l'homme sur lui-même, sensualisme, idéalisme, scepticisme, mysticisme; où la dialectique la plus pénétrante démêlait le vrai du faux dans chaque système, et combattait les erreurs de l'un par les vérités de l'autre; où l'éloquence, inspirée du seul intérêt de ces hautes matières, nous rendait quelque chose de l'ampleur de Descartes et de l'éclat de Malebranche; où, charmés et persuadés, nous sentions notre nature morale s'élever et s'améliorer par les mêmes plaisirs d'esprit qui formaient notre goût.

Ces leçons, devenues des livres, ont gardé dans leurs parties les plus solides les qualités du grand style; et, dans tout ce qui n'est que brillant, elles en ont encore les grands airs. Peut-être eût-on désiré pour une si belle plume une fortune plus haute que l'histoire ou la critique des systèmes; peut-être un nouvel effort supérieur d'invention et de démonstration pour nous faire monter quelques échelons de plus vers l'inaccessible eût-il plus servi la philosophie que les modestes affirmations de l'é-

clectisme. En tout cas, ce regret ne fait pas tort à l'homme illustre qui nous avait donné tant d'ambition pour lui, et il ne nous rend pas indifférents à ce qui fut, il y a vingt ans, comme un souffle puissant de spiritualisme qui purifia notre atmosphère intellectuelle des grossières vapeurs que le sensualisme du XVIIIe siècle y avait répandues.

Est-il vrai que plus d'un auditeur de la Sorbonne, sous le charme de tant de belles paroles sur Dieu, l'homme, le monde et leurs rapports, s'achemina vers Notre-Dame plus qu'à demi conquis aux vérités religieuses qu'enseignaient, du haut de la chaire chrétienne, des prédicateurs plus loin des voies des grands sermonnaires que le philosophe ne l'était des voies de Descartes? Étaient-ce des gens touchés allant du Dieu de l'éclectisme au Dieu de l'Évangile, ou des Athéniens courant d'une tribune à une autre tribune, du plaisir de la parole au plaisir de la parole? En tout cas, la Sorbonne était digne de recruter pour Notre-Dame, et si on lui en donne la louange, c'est un honneur que ne refuserait pas la philosophie la plus jalouse de rester distincte de la religion.

§ V

LE THÉATRE ET LE ROMAN AU XIXe SIÈCLE. — DERNIÈRE IMPRESSION.

Parmi tous les ouvrages d'esprit, il n'en est pas où les contemporains soient plus sujets à se tromper que les pièces de théâtre et les romans.

Je m'effraie des vicissitudes de fortune que subissent les pièces de théâtre. Le nombre des auteurs qui ont écrit pour la scène au XVIIIe siècle, et dont la plupart s'y sont fait applaudir, est tout près de passer cent. Les pièces jouées et applaudies sont innombrables. Je compte sur mes doigts celles qui se jouent encore, grâce au talent d'un acteur, à un retour passager du tour d'esprit qui les a fait réussir, à une pénurie momentanée de pièces du jour. Il est jusqu'à trois ou quatre comédies de Beaumarchais et de Marivaux qui se jouent et se lisent. Dans une histoire des ouvrages durables, je n'ai pas trouvé à nommer Sedaine. Les fils sont reconnaissants envers les écrivains qui ont éclairé et instruit les pères ; ils oublient ceux qui les ont amusés. Ce qui défraie les pièces de théâtre, c'est le travers du jour, c'est le tour d'esprit du jour, c'est le langage du jour. Une mode vient-elle à tourner les esprits d'un autre côté, tout ce bruit cesse, et voilà de la pâture pour les rares curieux des livres qui ne se lisent plus.

La tragédie est plus tôt négligée et plus vite oubliée que la comédie. On parle des auteurs de comédies comme d'agréables esprits qui ont fait passer de bons moments à leurs contemporains ; on parle des auteurs de tragédies comme d'esprits fourvoyés qui ont eu le travers de viser au génie. L'oubli, pour une tragédie, a presque l'air d'une punition.

Les lettres ont récemment perdu un homme d'un rare esprit qui, dans la fécondité du théâtre con-

temporain, a été à lui seul aussi fécond que tous. Je n'ose dire de cet homme célèbre qu'une chose : c'est que je ne veux pas craindre pour ses œuvres la fortune de Sedaine.

Les pièces en prose sont plus fragiles que les pièces en vers, parce que la langue en est plus semblable à celle que la conversation use et renouvelle si rapidement dans notre pays. Les pièces en vers, pourvu qu'il n'y manque pas un poëte, ont plus de chance de durée, parce qu'il y a là un travail supérieur qui élève l'écrivain au-dessus du temps présent, qui l'excite à chercher dans le rôle le caractère, dans le personnage le type, qui le préoccupe d'idéal, qui le met en commerce avec les maîtres de l'art et le fait penser à la gloire. Si j'avais qualité pour promettre quelque chose au nom de ceux qui nous jugeront à notre tour, du droit dont nous jugeons nos devanciers, il est telle tragédie contemporaine, au tour et au vers cornéliens, telle comédie étincelante d'esprit, de caprice et de style, auxquelles je promettrais, parmi les lecteurs futurs, le suffrage même des plus obstinés à s'en tenir à Corneille, Racine et Molière.

Si je suis effrayé pour les œuvres du théâtre, combien ne le suis-je pas plus pour les romans! Tout y vient du temps, et ce qu'une mode y fait lire avec délices une autre mode en dégoûte. La fortune la plus semblable à celle des costumes, c'est la fortune des romans. Comme il y a des gens qui

s'ingénient toute l'année à inventer pour l'année suivante de nouvelles coupes d'habits, il y a des esprits actifs qui cherchent pour la saison prochaine de nouvelles combinaisons romanesques, et, par exemple, s'il n'y aurait pas quelque chose à changer dans le cœur humain. Ce qui se dépense d'imagination, d'esprit et de style dans ces témérités ingénieuses, tournerait peut-être à la gloire de la France, si tout à coup elle prenait en dégoût les romans, et qu'elle renvoyât toutes ces plumes à des œuvres plus dignes de la nation qui tient le sceptre des choses de l'esprit.

Au-dessus de cette foule brillante, un romancier nous a étonnés pendant vingt ans par le nombre, la variété, la force de ses inventions, par la création de toute une société qui n'est pas plus la nôtre, Dieu merci! que les procès de la cour d'assises ne sont notre histoire, mais qui y tient une place, et que ce romancier a représentée sous des couleurs plutôt trop chargées que calomnieuses. Un style plus naturel et plus fini, une langue qui ne se serait pas crue pauvre au milieu des richesses de la nôtre, défendraient peut-être contre les retours du goût les trois ou quatre romans où M. de Balzac a peint avec une fidélité pittoresque des mœurs moins anecdotiques et des passions plus générales.

C'est par les qualités de l'écrivain, toujours associées aux peintures modérées et aux créations vraies, que se distinguent les romans peu nombreux, et d'autant plus finis, d'un autre conteur qui a su

partager ses plaisirs et les nôtres entre le roman et les curiosités de l'érudition. La passion, dans ces œuvres exquises, est pure de cette portion de faux et de convenu qui s'est mêlée de tout temps à l'expression de l'amour dans notre pays. Le cœur est touché sans que le goût s'inquiète; les personnages n'oublient pas, même dans les plus vifs transports de la passion, que le public auquel ils font leurs confidences est le public français, et qu'au moment même où on les écoute avec le plus de plaisir, le ridicule les épie. Le ridicule n'a pas où se prendre ici; peut-être même retient-il quelquefois le sentiment qui ne demandait qu'à s'épancher. Pour mieux fuir la fausse poésie, l'auteur resterait volontiers en deçà de la vraie.

La beauté poétique, par laquelle toutes les autres beautés de l'art ont tout leur lustre, voilà ce qui donne un rang à part aux romans d'une femme célèbre, à qui, du consentement de tous les vrais écrivains de ce temps, appartient la première place depuis que Chateaubriand a cessé de l'occuper. Peintures de mœurs et de caractères, dialogues, récits, descriptions, tout, dans ces livres, dont les derniers ont la jeunesse sans les imprudences de pensée des premiers, est revêtu de cette beauté suprême. L'esprit se sent élevé par ces pures créations de l'art, alors même que le bon sens s'étonne de ce qui s'y mêle de critiques spécieuses contre des usages et des croyances que respectent tous les honnêtes gens. On veut croire que cette part d'uto-

pie aggressive n'appartient pas à l'auteur. Elle y paraît étrangère, comme le sont, dans sa langue naturelle et simple, certaines expressions tirées du vocabulaire romanesque du jour, que sa mémoire inattentive emprunte à de moins riches que lui.

Les gens de goût ont fait, parmi ses œuvres, un choix de quelques romans où l'auteur a tiré du cœur humain et de la raison de tous les temps ses effets les plus pénétrants. La beauté morale s'y joint à la beauté poétique. Des aventures touchantes, les mœurs de la vie des champs, des paysages frais dans quelques coins de notre belle France, des villageois auxquels l'écrivain prête sa langue élégante, non comme Fontenelle a prêté la sienne à ses bergers, pour leur faire parler le beau langage de la ville, mais pour les aider à mieux rendre leurs sentiments; le style des *Confessions* avec plus d'aisance et de grâce; le pinceau de Bernardin de Saint-Pierre retrouvé, ont rendu certaines pastorales aussi populaires que *Paul et Virginie;* et de même que *Paul et Virginie* a plus fait pour la gloire de Bernardin de Saint-Pierre que ses *Études* et ses *Harmonies*, ainsi les pastorales dont je parle seront plus comptées à leur illustre auteur que tous ses romans à thèses sociales.

Arrivé au terme de cette trop rapide revue, la gloire de mon temps m'attire vers d'autres côtés,

et je me sens pris d'un dernier doute sur le mérite d'un plan qui me force d'omettre tout ce qui n'est pas de pure littérature. Ainsi il faut me taire sur ces écrits d'État, si ce mot m'est permis, bulletins de victoire, notes politiques, discours aux grands corps de l'État, par lesquels la France du XIXe siècle a parlé au monde avec tant de retentissement. Il me faut taire également sur tant de beaux exemples de l'éloquence politique, telle que nous l'avons entendue à la tribune, plus pratique et plus près des affaires que dans les assemblées de la Révolution, moins étroitement nationale que chez nos voisins, élevée, libérale, philosophique, ne séparant jamais la cause de la France de la cause du genre humain. Ce n'est pas non plus sans regret que je détourne mes regards de certains écrits philosophiques où, s'il est vrai que la science s'applique à s'y distinguer de la littérature et se renferme dans son caractère spécial, la littérature s'y montre partout où le sujet a porté les écrivains vers les choses de la vie et les vérités de l'usage commun.

Enfin, dans les éloges que j'ai donnés aux œuvres purement littéraires, en ai-je dit assez, non pour les auteurs, dont les plus modestes souffrent volontiers qu'on le soit moins qu'eux en parlant de leurs livres, mais pour la vérité? N'ai-je pas résisté à mon admiration pour le présent, de peur de quelques démentis de l'avenir? Il faut bien que j'en coure le risque. Si j'ai pu croire, pour les œuvres antérieures au XIXe siècle, que je parlais au nom de

plusieurs, pour toutes les œuvres contemporaines je n'ai parlé qu'en mon nom.

On ne m'accusera pas, du moins, d'avoir estimé médiocrement mon temps. Si l'on inventait pour le XVIIe siècle un titre supérieur à celui de grand, je dirais volontiers que les soixante premières années du XIXe siècle sont plus de la moitié d'un grand siècle. Je pourrais même le prédire à coup sûr, si de plus en plus l'esprit français resserre son union, un moment relâchée, avec les deux antiquités, ses deux immortelles nourrices. C'est la meilleure éducation, même pour l'originalité qui veut s'ouvrir d'autres voies, même pour les nouveautés qui croient se séparer de la tradition quand elles la confirment. Là est la force de l'esprit français, et la valeur de chaque esprit sera toujours proportionnée à la part qu'il aura reçue de la force commune.

FIN DU TOME QUATRIÈME ET DERNIER.

TABLE DES MATIÈRES

DU TOME QUATRIEME

LIVRE QUATRIÈME

CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE II.

CHAPITRE III.

CHAPITRE IV.

CHAPITRE V.

CHAPITRE VI.

CHAPITRE VII.

CHAPITRE VIII.

CHAPITRE IX.

CHAPITRE X.

CHAPITRE XI.

CHAPITRE XII.

CONCLUSION.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

EXTRAIT

DU CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET CIE

IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE

A PARIS, RUE JACOB, 56

DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, *Sixième édition*, précédée d'un discours sur la langue française, par M. VILLEMAIN. Deux forts volumes in-4°. — Prix : 36 fr. — Reliés en basane. 42 fr.

COMPLÉMENT DU DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, publié sous la direction d'un membre de l'Académie française, par des membres de l'Institut, des professeurs de l'Université, des savants et des artistes. Un vol. in-4°, broché 27 fr. — Relié en basane. 31 fr.

ABRÉGÉ DU DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, d'après la derniere édition, par M. LORAIN, ancien recteur de l'Académie de Lyon. Un vol. gr. in-8°, broché, 8 fr. — Relié............. 10 fr.

DICTIONNAIRE DE LA CONVERSATION ET DE LA LECTURE, par une société de savants et de gens de lettres, sous la direction de W. DUCKETT, *Seconde édition*. Seize vol. gr. in-8°. — Prix de l'ouvrage complet... 195 fr.

ENCYCLOPÉDIE MODERNE, dictionnaire abrégé des Sciences, des Lettres et des Arts. — Trente vol. grand in-8°. — Prix.... 100 fr.

COMPLÉMENT DE L'ENCYCLOPÉDIE MODERNE, dictionnaire abrégé des Sciences, des Lettres et des Arts.

L'ouvrage forme 12 volumes de texte et 2 volumes de planches.

En vente l'ouvrage complet.......................... 60 fr.

NOUVELLE BIOGRAPHIE GÉNÉRALE, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Quarante-six vol. in-8°. — Prix 4 fr. le vol. Publiée sous la direction de M. le docteur HOEFER.

Cette *Biographie*, en quarante-six volumes compactes, représentant près de cent cinquante volumes ordinaires, est la suite et le complément de l'*Encyclopédie moderne*, qui a réuni un si grand nombre de souscripteurs en raison de son mérite e de l'extrême modicité de son prix.

Prix de chaque volume................................ 4 fr.

BIOGRAPHIE UNIVERSELLE DES MUSICIENS et Bibliographie générale de la musique, deuxième édition, par F.-J. FÉTIS, maître de chapelle du roi des Belges. Environ 10 volumes in-8° de 500 pages. Prix de chaque volume.................................. 8 fr.

MANUEL DU LIBRAIRE ET DE L'AMATEUR DE LIVRES, par JACQUES-CHARLES BRUNET. Cinquième édition originale, entièrement revue par l'auteur, qui y a refondu les nouvelles recherches déjà publiées par lui en 1843 et un grand nombre d'autres recherches qu'il a faites depuis.

Cette cinquième édition d'un ouvrage universellement connu et apprécié est publiée par l'auteur. Elle contient d'importantes améliorations et des augmentations considérables. Elle forme 6 gros volumes, publiés en 12 parties.

Prix de chaque partie............................. 10 fr.

BIBLIOTHÈQUE GRECQUE

Avec la traduction latine et les index

Chaque volume renferme un ou plusieurs auteurs, et se vend séparément.

POËTES.

HOMÈRE, d'après la recension de G. Dindorf, et *Fragments des Cycliques*................................ 12 fr. 50 c.

HÉSIODE, *Apollonius Rhodius*, *Tryphiodorus*, *Coluthus*, *Quintus Smyrnæus*, *etc.*, publiés par Lehrs, 1 vol.................. 15 fr.

THÉOCRITE, BION et **MOSCHUS, ARATUS, MANÉTHON, MAXIMUS**.. 15 fr

SCOLIES DE THÉOCRITE, DE NICANDRE ET D'OPPIEN, par MM. Dübner et Bussemaker.......................... 15 fr.

ESCHYLE et *les fragments* ; **SOPHOCLE** et *les fragments*, publiés par M. Ahrens, 1 volume.............................. 19 fr.

EURIPIDE. Texte nouveau, revu, et traduction toute nouvelle par M. le professeur Th. Félix. 1 volume..................... 15 fr.

FRAGMENTS D'EURIPIDE et **DE TOUS LES TRAGIQUES GRECS**, par MM. DUBNER et WAGNER, 1 volume................. 15 fr.

ARISTOPHANE, publié par G. Dindorf ; *Ménandre et Philémon*, publié par M. Dübner. 1 volume......................... 15 fr.

SCOLIES complètes d'**ARISTOPHANE**, avec un Index tout nouveau. 1 volume.. 15 fr.

FRAGMENTS DES COMIQUES GRECS, publiés d'après Meineke par M. le professeur Bothe, avec une notice par M. Dübner. 1 vol. 15 fr.

HISTORIENS.

HÉRODOTE, texte établi par M. G. Dindorf, traduction revue. Suivi de Ctésias et des chronographes Castor et Ératosthène, publiés par M. Th. Müller. 1 fort volume.......................... 15 fr.

THUCYDIDE, *avec les Scolies*, publ. par Haase, avec une table complète. 1 volume.................................... 15 fr.

XÉNOPHON. Œuvres complètes, d'après la recension de L. Dindorf. 1 volume.. 15 fr.

DIODORE DE SICILE, avec tous les fragments nouvellement découverts. 2 volumes..................................... 30 fr.

POLYBE, avec tous les fragments. 1 fort volume en deux parties, avec table complète.................................. 20 fr.

FLAVIUS JOSÈPHE, texte et traduction revus par G. Dindorf. 2 volumes.. 30 fr.

APPIEN, avec les fragments. 1 volume................. 15 fr.

ARRIEN. — SES OUVRAGES HISTORIQUES, etc., suivis des FRAGMENTS DE TOUS LES HISTORIENS D'ALEXANDRE, et de l'HISTOIRE FABULEUSE DE CE PRINCE, attribuée à CALLISTHÈNE; publiée par MM. DUBNER et CH. MULLER. 1 fort volume............... 15 fr.

PLUTARQUE (Les Vies de), traduction revue par M. Döhner. Deux volumes.. 30 fr.

FRAGMENTA HISTORICORUM GRÆCORUM, tomus I, par Car. et Theod. MULLER. 1 fort volume.......................... 20 fr.

FRAGMENTA HISTORICORUM GRÆCORUM, tomus II, par M. Ch. Müller.. 15 fr.

FRAGMENTA HISTORICORUM GRÆCORUM, tomus III, par M. Ch. Müller.. 15 fr.

FRAGMENTA HISTORICORUM GRÆCORUM, tomus IV et ultimus. 1 fort volume.. 20 fr.

ORATEURS, PHILOSOPHES, POLYGRAPHES, ETC.

DÉMOSTHÈNE et fragments recueillis pour la première fois, publiés par M. Vomel. 1 vol. en deux parties.................... 21 fr.

ORATORES ATTICI, ISOCRATE, ANTIPHON, ANDOCIDE, LYSIAS,

ISÉE, LYCURGUE, ESCHINE, GORGIAS, HYPÉRIDE, fragments de 60 historiens, etc., et index très-complet. 2 vol.............. 30 fr.

PLUTARQUE. Morales, publié par M. Dübner. 2 vol....... 30 fr.

PLUTARCHI PERDITORUM OPERUM FRAGMENTA ET PSEUDO-PLUTARCHEA. 1 volume .... 10 fr.

PLATON (OEuvres complètes), texte entièrement revu par M. Schneider (de Breslau), et M. R.-B. Hirschig de Leyde, traduction toute nouvelle. 2 volumes...................................... 30 fr.

PHILOSOPHORUM GRÆCORUM FRAGMENTA, éd. F. G. A. Mullach, docteur en philosophie, professeur à Berlin. 1 vol........... 15 fr.

ARISTOTE, tome I.................................. 15 fr.

— Tome II .... 15 fr.

— Tome III.. 15 fr.

— Tome IV. La première partie est en vente........ 7 fr. 50 c.

PLOTIN. *Enneades cum Ficini interpretatione castigata*, publié par MM. Fr. Creuzer et G. H. Moser. 1 volume............ 15 fr.

THÉOPHRASTE, ANTONIN, ÉPICTÈTE, ARRIUS, SIMPLICIUS, CÉBÈS, MAXIME DE TYR, publ. par M. Dübner. 1 vol...... 15 fr.

LUCIEN. OEuvres complètes, publ. par G. Dindorf. 1 vol.. 19 fr.

DIOGÈNE LAERCE, par M. le professeur Cobet; **IAMBLIQUE** et Vies des philosophes, par MM. Westermann et Boissonade... 15 fr.

PHILOSTRATE, OEuvres complètes, publ. par Westermann; **EUNAPE,** par M. Boissonade; **HIMÉRIUS,** par M. Dübner. 1 vol....... 15 fr.

ÉLIEN, Philo-Byzantius, Porphyrius; par M. Hercher. 1 vol. 15 fr.

PAUSANIAS, publié par M. Louis Dindorf. 1 vol.......... 15 fr.

STRABON, publié par MM. Dübner et Ch. Müller, 2 volumes avec cartes... 35 fr.

GEOGRAPHI GRÆCI MINORES, publ. par M. Ch. Müller. Deux volumes. Prix .... 30 fr.

— 20 cartes coloriées formant un volume. Prix........... 15 fr.

ROMANCIERS GRECS. Achilles Tatius, Longus, Xénophon. Un volume .... 15 fr.

BIBLE DES SEPTANTE, publiée par M. Jager, dédiée à Mgr l'archevêque de Paris. 2 volumes............................ 30 fr.

Le texte grec seul, en un volume....................... 15 fr.

NOUVEAU TESTAMENT, publié par **TISCHENDORF**; dédié à Mgr l'archevêque de Paris. 1 volume......................... 12 fr.

SAINT JEAN CHRYSOSTOME, publ. par M. Dübner. T. I.. 15 fr.

RABELAIS. OEuvres complètes. (4 fr. le vol.)............ 2 vol.
RONSARD. Choix de Poésies. (2 vol. 7 fr.)............... 2 vol.
MALHERBE. OEuvres; J.-B. Rousseau, Lebrun.......... 1 vol.
PASCAL. Provinciales.................................. 1 vol.
— Pensées de Pascal; Pensées de Nicole................ 1 vol.
RACINE. Théâtre complet............................ 1 vol.
LA FONTAINE. Fables, épîtres, etc..................... 1 vol.
CORNEILLE. Théâtre, et OEuvres choisies de Th. Corneille. 2 vol.
MOLIÈRE. Théâtre complet........................... 2 vol.
BOILEAU.. 1 vol.
BOSSUET. Sermons..................................... 1 vol.
— Discours sur l'histoire universelle.................. 1 vol.
— Oraisons funèbres.................................... 1 vol.
FLÉCHIER, Mascaron..................................... 1 vol.
FÉNELON. Télémaque................................... 1 vol.
— De l'Éducation des filles........................... 1 vol.
— De l'Existence de Dieu.............................. 1 vol.
SÉVIGNÉ. Choix de Lettres............................ 1 vol.
— Lettres complètes.................................... 6 vol.
LA BRUYÈRE. Caractères............................. 1 vol.
MASSILLON. Petit Carême............................. 1 vol.
LA ROCHEFOUCAULD, Montesquieu, Vauvenargues...... 1 vol.
SAINT-ÉVREMOND (4 fr.).............................. 1 vol.
D'AGUESSEAU (Le chancelier)......................... 1 vol.
ROLLIN. Traité des études............................ 3 vol.
— Histoire ancienne.................................... 10 vol.
— Histoire romaine..................................... 10 vol.
REGNARD. Théâtre..................................... 1 vol.
SARRAZIN, de Retz et Bessé.......................... 1 vol.
SAINT-RÉAL, Rulhière, Florian, Vertot................ 1 vol.
LE SAGE. Gil-Blas...................................... 1 vol.
MONTESQUIEU. Grandeur des Romains, Lettres persanes.. 1 vol.
— Esprit des lois.. 1 vol.
VOLTAIRE, La Henriade................................ 1 vol.
— Théâtre.. 1 vol.
— Siècle de Louis XIV.................................. 1 vol
— Siècle de Louis XV................................... 1 vol.
— Charles XII, Histoire de Russie sous Pierre le Grand... 1 vol.
— Contes.. 1 vol.

— Romans .... 1 vol.
— Commentaires sur Corneille .... 1 vol.
HAMILTON. Mémoires de Grammont .... 1 vol.
MARMONTEL. Éléments de littérature .... 3 vol.
BUFFON .... 2 vol.
ROUSSEAU. Nouvelle Héloïse .... 1 vol.
— Émile .... 1 vol.
— Confessions .... 1 vol.
— Petits Chefs-d'OEuvre de Rousseau .... 1 vol.
DIDEROT. T. I. Romans et Contes. — T. II. Le Neveu de Rameau; Salons; Correspondance .... 2 vol.
BERNARDIN DE SAINT PIERRE. Paul et Virginie .... 1 vol.
— Études de la Nature .... 1 vol.
CHATEAUBRIAND. Atala .... 1 vol.
— Génie du Christianisme .... 2 vol.
— Martyrs .... 1 vol.
— Natchez .... 1 vol.
— Itinéraire de Jérusalem et Voyage en Italie .... 2 vol.
— Mélanges politiques et littéraires .... 1 vol.
— Études historiques .... 1 vol.
— Analyse de l'histoire de France .... 1 vol.
BEAUMARCHAIS .... 1 vol.
FLORIAN. Fables et Don Quichotte .... 2 vol.
LOUIS RACINE. Poëme de la Religion .... 1 vol.
DE FOÉ. Robinson Crusoé .... 1 vol.
DELILLE .... 1 vol.
MADAME DE STAËL. Corinne ou l'Italie .... 1 vol.
— De l'Allemagne .... 1 vol.
— Delphine .... 1 vol.
COURIER (Paul-Louis) .... 1 vol.
CUVIER. Discours sur les révolutions du globe .... 1 vol.
MIGNET. Histoire de la Révolution française. 7 fr .... 2 vol.
RULHIÈRE. Révolutions de Pologne .... 3 vol.
MAURY. Éloquence de la chaire .... 1 vol.
SILVIO PELLICO. Mes Prisons et le Traité des Devoirs... 1 vol.
NAPOLÉON. Recueil de ses lettres, proclamations, bulletins, etc .... 3 vol.
L. LEZAUD. Résumés philosophiques .... 1 vol.
DUREAU DE LA MALLE. L'Algérie .... 1 vol.

BEAUDOIN. Anecdotes historiques du temps de la Restauration. 2 francs .... 1 vol.

CHEFS-D'ŒUVRE TRAGIQUES .... 2 vol.

CHEFS-D'ŒUVRE COMIQUES .... 8 vol.

SCRIBE, Théâtre choisi .... 5 vol.

WALCKENAER. Géographie des Gaules. 8 fr .... 2 vol.

— Contes des Fées. 4 fr .... 1 vol.

— **MÉMOIRES** touchant la vie et les écrits de madame de Sévigné. 24 francs .... 6 vol.

— **CARACTÈRES DE THÉOPHRASTE** .... 2 vol.

— **VIE D'HORACE,** nouvelle édition, revue et corrigée. 8 fr. 2 vol.

— **VIE DE LA FONTAINE.** 8 fr .... 2 vol.

VIENNET. Mélanges de poésies .... 1 vol.

— **PROMENADE AU CIMETIÈRE DU PÈRE LA CHAISE** .. 1 vol.

DE SOUZA. Lettres portugaises .... 1 vol.

ÉTIENNE PASQUIER. Recherches sur la France. 8 fr ..... 2 vol.

GENOUDE (DE). Vie de Jésus-Christ .... 1 vol.

VIE DES SAINTS .... 2 vol.

DESJARDINS. Vie de Jeanne d'Arc. Nouvelle édition ...... 1 vol.

CLASSIQUES DE LA TABLE, par Brillat-Savarin, Grimod de la Reynière, etc., 8 francs .... 2 vol.

LÉO JOUBERT. Essais de critique et d'histoire. 3 fr. 50... 1 vol.

ANDRÉ LEMOYNE. Les Roses d'Antan. 2 fr .... 1 vol.

LITTÉRATURE ANCIENNE (TRADUCTION FRANÇAISE).

HOMÈRE. Iliade, traduct. par Dugas-Montbel .... 1 vol.

— Odyssée, traduct. par Dugas-Montbel .... 1 vol.

PLATON. ARISTOTE. Exposé substantiel de leur doctrine morale et politique, par M. P. L. Lezaud, 4e édition .... 1 vol.

EURIPIDE. Trad. par M. Artaud. 7 fr .... 2 vol.

ARISTOPHANE. Trad. par le même. 7 fr .... 2 vol.

HÉRODOTE. Traduction nouvelle, par M. Miot .... 2 vol.

CICÉRON. Morale et Politique, par M. P. L. Lezaud, 3e édition 1 vol.

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE.

GULISTAN. Poésies persanes, trad. par Defremery. 4 fr... 1 vol.

PÉTRARQUE. Le Rime. 3 fr .... 1 vol.

ADAM MICKIEWITZ, Poésies complètes. 7 fr .... 2 vol.

DANTE. La Divina Commedia. 3 fr.................... 1 vol.
— Traduct. par M. le chevalier Artaud. 3 fr .... 1 vol
TASSE. La Gerusalemme liberata. 3 fr.................. 1 vol.
ARIOSTE. L'Orlando furioso. 6 fr........................ 2 vol.
BOCCACE. Il Decamerone. 6 fr.......................... 2 vol
GOLDONI. Commedie scelte. 3 fr........................ 1 vol.
CAMOENS. Os Lusiadas. 3 fr............................ 1 vol.

ŒUVRES HISTORIQUES.

CANTU. — **HISTOIRE UNIVERSELLE,** *Troisième édition parisienne, entièrement revue sur la dernière édition italienne*, par M. LACOMBE, *sous les yeux de l'auteur*. 19 vol. in-8°...... 114 fr.

CANTU. — **HISTOIRE DE CENT ANS (DE 1750 A 1850)**. Traduite sur la seconde édition italienne par M. Amédée RENÉE. 4 volume grand in-18.. 14 fr.

CANTU. — **HISTOIRE DES ITALIENS.** Traduite par M. *Lacombe*, sous les yeux et avec le concours de l'auteur, sur la seconde *édition* italienne. 12 vol. in-8°. Prix............................ ... 72 fr

Typographie de H. Firmin Didot. — Mesnil (Eure).

